

वीर सेवा मन्दिर दिल्ली

क्रम संख्या

काल नं०

खण्ड

बौद्धपर्व

अथवा

बौद्धधर्माचा साद्यंत इतिहास.

लेखक

वासुदेव गोविंद आपटे वी. ए.

संपादक-आनंद व अशोक-चित्राचा कर्ता.

मुद्रक व प्रकाशक

अच्युत चिंतामण भट.

‘यशवंत’ प्रेस, १४८३ कसबा पेठ, पुणे शहर.

सन १९१४.

किंमत १॥ रुपया.

ह्या पुस्तकासंबंधाने प्रकाशकांनीं सर्व हक्क आपल्या स्वाधीन
ठेविले आहेत.

प्रस्तावना.

सन १८९९ सालीं ग्रंथमालेंतून माझे अशोकचरित्र पुस्तकरूपानें बाहेर पडलें. तें वाचून प. वा. न्यायमूर्ति माधवरावजी रानडे यांनीं आपला संतोष प्रदर्शित केला, आणि बौद्धधर्माचा साद्यंत इतिहास लिहिण्याचें काम मीं हातीं घ्यावें अशी सूचना केली. ही सूचना म्हणजे त्या महर्षींची अनुलंघनीय आज्ञाच होय, म्हणून मीं ती शिरसा बंध समजून तेव्हांपासून त्या विषयाच्या अध्ययनाकडे आपलें लक्ष लाविलें. तथापि विषय अमर्याद, त्यावरील ग्रंथराशि प्रचंड आणि मतभेद असंख्य; इकडे माझे ज्ञान अल्प, म्हणजे शक्ति बेता-बाताची आणि अशा अध्ययनास लागणारे शारिरिक व मानसिक बल आणि स्वस्थता यांची पूर्ण प्रतिकूलता, शिवाय पोटापाण्याच्या उद्योगापुढें फुरसत मिळणार तीही अल्प; अशा स्थितींत आपल्या हातून हें काम निभावें कसें, हा विचार मनांत येऊन मी पुष्कळ वेळा निराश होत असें. तथापि महर्षींची आज्ञा सतत डोळ्यांपुढें ठेवून आणि “ आकाशअंत न कळोनिहि अंतरिक्षी, आकाश आक्रमिति शक्त्यनुसार पक्षी ” या लहानपणीं शिकलेल्या कवितेंतला बोध मनांत वागवून मीं आपलें अध्ययनाचें काम यथाशक्ति चालू ठेविलें होतें. शारिरिक व्याधि व प्रापंचिक अडचणी यांनीं मग व्यग्र झालें, तरी बुद्धाच्या उपदेशांमतांन मनांत नवी उमेद व कर्तव्याची जाणीव संचारित झाल्यामुळे गेल्या पंधरा वर्षांत माझे बौद्धधर्माचें अध्ययन चालू राहिलें व त्याचेंच हें फळ या लहानशा पुस्तकाच्या रूपानें मराठी वाचकांपुढें मी आज अतिशय आनंदानें ठेवात आहे. महर्षींच्या प्रेरणेनें तयार झालेलें हें पुस्तक प्रत्यक्ष त्यांच्या चरणीं अर्पण करण्याइतकें भाग्य परमेश्वरानें मला दिलें नाहीं, ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. तथापि त्यांच्या आज्ञेचें माझ्या हातून उल्लंघन झालें नाहीं येवढें पाहून तरी त्यांचा आत्मा संतुष्ट होईल अशी मी आशा बाळगतां.

‘ बौद्धधर्माचा इतिहास ’ ह्या विषयाचा प्रचंडपणाच माझ्यासारख्या अल्पज्ञाची छाती दडपून टाकण्यास पुरेसा आहे. विशेषतः त्याच्या संबंधाने असलेले मतभेद आणि दिवसेंदिवस उपलब्ध होत असलेल्या त्या इतिहासाच्या साधनांची विपुलता या दोन गोष्टीमुळे हें पुस्तक लवकर बाहेर काढूं नये अशी फार इच्छा होती; आणि म्हणून हें पुस्तक लिहिण्यास सुरुवात होऊन पाच सहा वर्षे आणि छापण्यास सुरुवात होऊन चार वर्षे लोटली तरी पुस्तकाच्या प्रकाशनाचे कामी घाई करण्यांत आली नाही. तथापि व्याधिप्रस्ततेमुळे जीविताचें क्षणिकत्व आणि पुस्तक अपूर्ण राहण्याची भीति दिवसेंदिवस ज्यास्त भासमान होऊं लागल्यामुळे शेवटीं मी आपला दीर्घ-परिश्रमपूर्वक केलेला हा प्रयत्न सुज्ञांपुढे मांडण्याचें धैर्य केलें आहे.

मराठी वाचकांची वाचनाभिरुचि वाढ.या प्रमाणावर आहे, ही गोष्ट खरी आहे. तथापि बौद्धधर्माच्या इतिहासासारख्या विषयावाताल प्रंधाकडे त्यांचे लक्ष आकर्षिलें जाण्यास अद्याप पुष्कळ काळ लोटला पाहिजे. तेव्हां लेखकास व प्रकाशकास या पुस्तकापासून द्रव्यलाभ किंवा कीर्तिलाभ या दोन्हीची अपेक्षा करावयास नको. उलट या पुस्तकांत प्रतिपादिलेलें मत या विषयाचा अभ्यास व विचार केलेल्या अनेक प्राच्य व पश्चत्य विद्वानांना पसंत न पडण्यासारखें असल्यामुळे टीकाकारांच्या रोषासमात्र मी पात्र होण्याचा संभव आहे. तथापि लेखकानें प्रतिपादलेल्या मताविषयी त्याचा कोणत्याही प्रकारचा दुरा-ग्रह नसल्यामुळे व विद्वानांनीं या विषयाचें आलेचन करावें अशी त्याची खरी अंतःकरणापासून इच्छा असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा लाभ नसतां व केवळ ‘ कर्मण्येवाधिकारस्ते ’ या गीतावाक्यावर पूर्ण श्रद्धा ठेवून फलावर हृष्टि न देतां त्यानें आपले विचार स्पष्टपणे या पुस्तकांत नमूद केले आहेत.

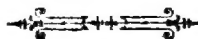
हें पुस्तक इंग्रजीत लिहिलें असतां इंग्लंड, जर्मनी, अमेरिका वगैरे देशांतल्या विद्वानांचे तिकडे लक्ष जाऊन माझ्या कार्याची अधिक सफलता होईल असें पुष्टळ विद्वान व हितचिंतक भित्रांनीं मला सुचविलें होतें. तथापि मराठी भाषेवरलें माझे प्रेम आणि बौद्धधर्माविषयीच्या प्रगाची मराठी वाङ्मयांतली उणीव या दोन गोष्टीमुळे माझ्या भित्रांच्या सद्बेतुपेरेत सूचनांचा अनादर

करून मराठीतच हे पुस्तक काढण्याची मला बुद्धि झाली, त्याला माझा नाइ-
काज आहे. माझे मित्र त्याबद्दल उदारभावाने मला क्षमा करतील अशी मी
आशा बाळगतां.

हातीं घेतलेल्या विषयाचें महत्त्व व साधनांची विपुलता यांचा विचार करतां
हे पुस्तक सध्याच्या चौपट तरी मोठे हवें होतें, व सुमारे हजार पृष्ठे भरतील
येवढें पुस्तक लिहिण्यापुरती सामग्रीही मी गोळा केली आहे. तथापि येवढें
मोठे मराठी पुस्तक स्वपण्याची अबचण लक्षांत घेऊन मला या पुस्तकाचा बरा
चसा भाग अगदीं संक्षेपाने लिहावा लागला. त्यामुळे पुष्कळ वेळां माझ्या
विवेचनासंबंधाने वाचकांचा गैरसमज होण्याचा संभव आहे. बौद्धधर्माचें इतर
धर्मांशीं साध्य व भिन्नता हीं विस्ताराने एका स्वतंत्र प्रकरणांत दाखविण्याचें
मनांत होतें, पण याच कारणामुळे तोही योग साधतां आला नाही, याबद्दल
वाईट वाटतें. तथापि वर सांगितलेल्या अबचणीच्या स्थितीपुढें माझा नाइकाज
झाला हें लक्षांत घेऊन सुद्ध वाचकांनीं क्षमा करावी अशी मी प्रार्थना
करतां.

शेवटीं महर्षि न्या. मू. रानडे यांच्या आज्ञेवरून हातीं घेतलेलें कार्य त्यांच्या
आशिर्वादानें व माझ्या भाग्यानें अंशतः तरी तडीस गेलें, यांतच समाधान
मानून व या पुस्तकाच्या रचनेच्या कामीं ज्यांच्या ज्यांच्या प्रंगांचें, विचारांचें
व सूचनांचें मला साक्ष झालें त्या सर्वांचे आणि त्याचप्रमाणें द्रव्यलाभावर
दृष्टि न ठेवतां केवळ मराठी भाषेच्या वाङ्मयाविषयीं आपलें कर्तव्य बजावण्याच्या
सद्बुद्धीनें प्रेरित होऊन या पुस्तकाच्या प्रकाशनास प्रवृत्त झालेल्या
भट आणि मंडळीचे अनेकवार आभार मानून हा प्रस्तावनालेख संरवितां.

आनंदमंदिर, इंदूर } वासुदेव गोविंद आपटे.
आषाढ शुद्ध ११ शके १८३१.

अनुक्रमणिका.

विषय	पृष्ठ.
१ सामान्य माहिती	१
२ बुद्धावतार	१६
३ बौद्धधर्माविषयी कित्येक गैरसमज	२४
४ बुद्धाचे पूर्वजन्म	४२
५ जातक-कथा	४९
६ बुद्धकालीन भरतखंडाची स्थिति	५८
७ गौतमबुद्ध	७०
८ मारविजय	८९
९ मारविजयानंतर	९५
१० बुद्धाचे शिष्य, शत्रु आणि समकालीन पुरुष	११०
११ बुद्धाची शिक्षणपद्धति	१२८
१२ महापरिनिर्वाण	१४३
१३ दोन धर्मसभा	१५५
१४ राजा अशोक	१६३
१५ राजा कनिष्क	१८२
१६ बौद्ध धर्माचा भरतखंडात लोप	२०३
१७ हिंदुस्थानाबाहेर प्रसार	२३०

भाग दुसरा.

१ बौद्धधर्माची मुख्य मते.	२५७
२ बौद्धनीति	२८९
३ बौद्धदर्शन	३०३
४ बौद्धधर्माची विशेष लक्षणे	३१२
उपसंहार	३१९

बौद्धपर्व.

प्रकरण पहिलें.

सामान्य माहिती.

[विषय:—बौद्धधर्माच्या इतिहासाची योग्यता व त्याचें महत्त्व-बौद्ध-धर्माविषयी पाश्चात्य ग्रंथकारांचें मत-त्या इतिहासाचीं साधनें-बौद्ध वाङ्मय-संस्कृत ग्रंथ-तिबेटी ग्रंथ-चिनी ग्रंथ-ब्रह्मी ग्रंथ-सीलानी ग्रंथ-जपानी ग्रंथ-पाली ग्रंथ-महायान व हीनयान ग्रंथ-त्यांचे ग्रंथ.]

बौद्धधर्माचा इतिहास म्हणजे एकतृतीयांश मानवजातीचा गेल्या अर्दीच हजार वर्षांतल्या सुधारणेचा इतिहास आहे. हा इतिहास एकाच देशासंबंधाचा व नुसत्या धर्मविचारापुरताच असता, तरां देखील ते काम अत्यंत महत्त्वाचें गणलें गेलें असतें. पण बौद्धधर्माचा इतिहास हा केवळ भरतखंड, तिबेट, नेपाळ, चीन, जपान, सयाम, ब्रह्मदेश व सीलोन या देशांचाच नसून, बौद्धधर्मप्रचारकांनीं ज्या ज्या देशांतून त्या धर्माचा प्रसार केला त्या त्या अवांतर देशांच्या ह्मणजे अफगाणिस्तान, अमेरिका, जाव्हा वगैरे देशांच्या इतिहासांशीही त्याचा संबंध येतो. ही एक गोष्ट झाली. दुसरी गोष्ट, बौद्धधर्माचा इतिहास म्हणजे या निर्दिष्ट केलेल्या देशांतल्या नुसत्या धर्मविचारांचा इतिहास नाही, तर धर्मविचारांबरोबर लोकांची बुद्धि, नीति व शास्त्रे यांचाही विकास बौद्ध धर्मानें करून सोडल्यामुळें मानवजातीच्या सुधारणेच्या बहुतेक साऱ्या ठळक ठळक अंगांचा तो इतिहास आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाही. कित्येक पाश्चात्य पंडितांच्या मते तर धर्म आणि नीति यांची सुरेख सांगड घालून देणारा,

धर्मतत्वांना व्यावहारिक रूप देणारा, उदारमतवादी व अर्वाचीन शास्त्रीय-तत्त्वांच्या कसोटीस पूर्णपणे उतरणारा असा हा पहिलाच धर्म आहे आणि म्हणून बौद्धधर्माची योग्यता विशेष आहे. या संबंधांत प्रसिद्ध ग्रंथकार मि. पॉल कॅरस यांचे मत विचारणीय आहे. ते म्हणतात:—

“ Buddhism was the first prophet to proclaim the importance of morality in religion; at the same time it was the first positivist, the first radical free-thinker, the first iconoclast, and the first prophet of the religion of science. ”

—*Buddhism and its Christian critics.*

[अर्थ—धर्मसंबंधांत नीतीचे महत्त्व जाहिर करण्याचे कार्य प्रथम बौद्ध धर्माने केले; त्याचप्रमाणे प्रत्यक्षवादी लोकांत, ईश्वरप्रणीत प्रथासंबंधी अभ्रद्धा बाळगणारांत, मूर्तिभंजकांत आणि शास्त्रनियामकतत्वांचे निरूपण करणारांत, तो अप्रगण्य होता]

अशा प्रचंड आणि अत्यंत महत्वाच्या इतिहासाची नुसती साधने गोळा करण्यालाच अनेक महान् महान् पंडितांना कित्येक वर्षे अविभ्रांत परिश्रम करावे लागले आहेत. हीं साधनेही एका प्रकारचीं नाहीत. बौद्ध धर्माचा इतिहास काहीं संस्कृत ग्रंथांवरून, काहीं पाली ग्रंथांवरून, काहीं शिलालेख, नाणीं, ताम्रपट इत्यादिकांवरून आणि काहीं लोकांत पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या आचारविचारांवरून मिळवावा लागला. या सर्व साधनांचा उल्लेख येथें विस्तरशः करणे अशक्य आहे. तथापि ठळक ठळक ग्रंथांची यादी व त्यांच्या संबंधाची थोड थोडी माहिती येथें देणे अवश्य आहे म्हणून ती देतो.

१. संस्कृत भाषेतले ग्रंथ—बुद्धचरितविषयक-संस्कृत ग्रंथांत ‘ललित-विस्तर’ हा ग्रंथ मुख्य आहे. या ग्रंथांत गौतम हा बुद्धत्व पावून लोकांना धर्मोपदेश करू लागला येथपर्यंतची हर्कांत अंशतः गद्यरूपानें व अंशतः पद्यरूपानें दिली आहे. हा ग्रंथ राजा कनिष्क याच्यावेळीं रचिला गेला असावा, असें कित्येक पाश्चात्य पंडितांचे मत आहे. ललितविस्तर ग्रंथांत बुद्धचरित्र अलंकारिक रीतीनें वर्णिलें असल्यामुळे इतिहासदृष्ट्या त्याची

किंमत किती ठरवावयाची हा मोठा प्रश्न आहे. या ग्रंथाची आवृत्ति परलोक-
वासी डा० राजेंद्रलाल मित्र यांनी कलकत्त्याच्या एशियाटिक सोसायटीच्या द्वारे
प्रकाशित केली होती. या शिवाय संस्कृत भाषेतले अन्य ग्रंथ म्हणजे अश्व-
घोषकृत बुद्ध-चरित, लंकावतार-सूत्र, व अवदानकल्पलता हे होत. अश्वघो-
षाच्या बुद्धचरित्राची एक उत्कृष्ट आवृत्ति प्रो० कॉबेल यांनी तयार करून ती
केंब्रिज युनिव्हर्सिटीमार्फत प्रकाशित केली. लंकावतार-सूत्र ग्रंथाची आवृत्ति
कलकत्त्याचे महामहोपाध्याय डा० सतीशचंद्र विद्याभूषण एम. ए. व राय शरचंद्र
दास बहादुर सी. आय. ई. या दोघां पंडितांनी बुद्धिस्ट टेक्स्ट सोसायटी मार्फत
छापविलेली उपलब्ध आहे. 'अवदानकल्पलता' या ग्रंथाचा कांही भाग राय
शरचंद्र दास बहादुर व पंडित हरिमोहन विद्याभूषण यांनी शोधून तो बंगाल
एशियाटिक सोसायटी मार्फत प्रकाशित केला आहे.

२ तिबेटी भाषेतील ग्रंथ—यांत रत्नधर्मराज नांवाच्या एका बौद्ध-
धर्मी भिक्षूने लिहिलेला एक व दुसरे गृहस्थानां लिहिलेले कांही ग्रंथ आहेत.
हे बहुतेक ललितविस्तराच्या आधाराने लिहिलेले आहेत. त्यांचीं रूपांतरे
इंग्रजीत झाला आहेत. कयांग-र नांवाचा जो तिबेटी ग्रंथ-संग्रह आहे, त्यांत
'ग-छेरोल्प' नांवाचा एक बौद्ध ग्रंथ आहे, पण तो अद्याप अप्रकाशित आहे.

३ चिनी भाषेतील ग्रंथ—संस्कृतांतल्या 'महाभिनिष्क्रमणसूत्र'
नामक ग्रंथाचे चिनी भाषेतले भाषांतर इ० स० च्या ६ व्या शतकांत
तयार झाले, असे प्रो० व्हिस डेव्हिड्स म्हणतात. मूळ संस्कृत ग्रंथाच्या रच-
नेचा काळ अनिश्चित आहे; पण तो अर्थातच सहाव्या शतकाच्या पूर्वीचा
असला पाहिजे. याशिवाय ललितविस्तर ग्रंथाची चिनी भाषेत चार भाषांतरे
झाली आहेत. शेवटचे भाषांतर 'हान' वंशातल्या राजांच्या कारकीर्दीत म्हणजे
इ० सनाच्या तिसऱ्या शतकांत झाले. अश्वघोषाच्या बुद्ध-चरित्राचे चिनी
भाषांतर धर्मरक्ष नांवाच्या बौद्ध पंडिताने इ० सनाच्या ५ व्या शतकांत केले.
प्रसिद्ध प्रवासी हुएन-त्सांग लिहितो की, "चार सूर्यांनी सगळे जग प्रकाशित
करून सोडले आहे." या चार सूर्यांपैकी अश्वघोष हा एक आहे. लंकावतार-
सूत्राचे चिनी भाषांतर इ० सनाच्या ५ व्या शतकांत सुंग वंशीय राजांचे कार-

कीर्तित गुणभद्र नांवाच्या एका पंडिताने केलें. या ग्रंथाला 'लंकावतार' हें नांव देण्याचें कारण हुएन-त्सांग असें देतो कीं, या ग्रंथांत वर्णिलेला उपदेश गोतम बुद्धानें सिलोन (लंका) मधील एका पर्वतशिखरावरून केला. ख्रिस्ताच्या गिरी-वरील उपदेशाशीं (Sermon on the mount याच्याशीं) याचें साम्य आहे. याशिवाय महापरिनिव्वाणसुत्त, जातक-निदान, महावंस वगैरे ग्रंथांचीही चिनी भाषेंत भाषांतरें झालीं आहेत.

४ ब्रह्मदेशांतील ग्रंथ—यांत 'मलंगवत्तु' नांवाचा एक ग्रंथ विशेष प्रसिद्ध आहे. हे मूळ एका पालिग्रंथाचें भाषांतर आहे. यांत वर्णिलेलें बुद्धाचें चरित्र जातक-ग्रंथांत दिलेल्या चरित्राशीं तंतोतंत जुळतें. याशिवाय अन्य संस्कृत व पालि ग्रंथांचीं भाषांतरें झालीं आहेत.

५ सिलोन देशांतले ग्रंथ—यांतील दीपवंस व महावंस या ग्रंथांत सिंहलद्वीपाचा प्राचीन इतिहास आहे. महावंस महानाम नांवाच्या सिंहली पंडितानें रचिला असून त्याचे १०० अध्याय आहेत. त्यांपैकी ३७ व्या अध्यायांत बुद्धघोषाचें चरित्र वर्णिलें आहे. महानाम पंडित बुद्धघोषाचे समकालीन असल्यामुळें तें चरित्र बरेंच विश्वसनीय असावेंसें दिसतें. बौद्धधर्मप्रचारकांत बुद्धघोष अग्रगण्य असल्यामुळें या चरित्रांतील विशेष रमणीय भाग संक्षेपतः येथें देतो. तो असाः—मगध देशांत गयेजवळ एका गांवां एक ब्राह्मणपुत्र राहत असे. त्यानें वेद व शास्त्रें यांचें चांगलें अध्ययन केलें होतें. याचा रेवत नामक भिक्षूशीं एकदां कडा-क्याचा वाद होऊन त्यात पराभव पावल्यामुळें ब्राह्मणपुत्रानें बौद्धधर्माचा स्वीकार केला. त्याचा स्वर बुद्धासारखा गंभीर, खणखणांत आणि म्लिग्ध असल्यामुळें त्याला बौद्धभिक्षु बुद्धघोष म्हणूं लागलें. बौद्धधर्माची दीक्षा घेतल्यावर त्या धर्मा-संबंधानें ग्रंथरचना करण्यास त्यानें प्रारंभ केला, आणि 'ज्ञानादय' ग्रंथ लिहिला. पुढें रेवत भिक्षूच्या आप्रदावरून तो सीलोन देशीं गेला, आणि तेथे स्थविर संघ-पालापाशीं त्रिपिटक ग्रंथाचें अध्ययन केल्यावर तो ग्रंथ त्यानें तेलंगी लिपींत लिहून काढला. हा ग्रंथ ब्रह्मदेशांत गेला, तेव्हां तेथील लोकांनीं त्याची फार वाहवा केली, आणि अजून त्या देशांत या ग्रंथाची जशी मानमान्यता आहे तशी दुसऱ्या कोणत्याही ग्रंथाची नाही. बुद्धघोषानें विशुद्धिमग (विशुद्धिमार्ग) ग्रंथ लिहिला,

त्या संबंधानें महावंश ग्रंथांत एक गमतीची कथा आहे. ती अशी—बुद्धघोष मगधदेशांतून सीलोनला गेल्यावर तेथील पंडितांना त्याने विनंती केली कीं सिंहली भाषेतल्या अथ्यकथाचे (अर्थकथा) पालिभाषेत भाषांतर करावे हा हेतु आहे. तेव्हां त्या ग्रंथाची एक प्रत कृपा करून यावी. भाषांतर करण्याला लागणारी विद्वत्ता त्याचे अंगीं कितपत आहे हें पाहण्यासाठीं पंडितांनीं त्याला त्या ग्रंथांतले फक्त दोन श्लोक प्रथम दिले, आणि त्यावर पाली भाषेत व्याख्या लिहावयास सांगितले. या दोन श्लोकांवर बुद्धघोषाने जी विस्तृत व्याख्या केली तिचेच नांव विशुद्धिमग. ती व्याख्या पाहून सिंहली पंडित आश्चर्यचकित झाले, आणि त्यांनीं समग्र अर्थकथा त्याच्या स्वाधीन केल्यावर बुद्धघोषाने त्या पालिभाषेत लिहून काढल्या. बुद्धघोषाच्या या अथ्यकथा म्हणजे साहित्य, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, इ०चे अपूर्व भांडार समजतात. हा बुद्धघोष इ. स. च्या ५ व्या शतकांत होऊन गेला.

६ जपानी ग्रंथ—प्रसिद्ध पंडित भक्समूलर यांनीं स्टेट सेक्रेटरी साहेबांच्या हुकुमानें जपानांतल्या होगवानझी नामक बौद्धविहारांतून तेथील ग्रंथांची यादी तेथील धर्माध्यक्ष बुनियुनानझो यांच्या मार्फत आणवून प्रसिद्ध केली. तीत अनेक बौद्ध ग्रंथांचीं नांवे व त्यांचे कर्ते यांचा माहिती दिली आहे.

७ पालिभाषेतले ग्रंथ—पालिभाषेतले बौद्ध ग्रंथ फार प्राचीन आहेत अशी समजूत आहे. या ग्रंथांत त्रिपिटक हा ग्रंथ फार मोठा व अत्यंत महत्वाचा आहे. हा महाभारत ग्रंथाच्या तिपटीने मोठा असून त्याची ग्रंथसंख्या सरासरी तीन लक्ष आहे. हा केव्हां लिहिला गेला ते सांगता येत नाही. लोकप्रवाद असा आहे कीं, हा मूळ पाटलिपुत्र येथें निर्माण झाला, व पुढें अशोक राजाचा पुत्र महिंद हा जेव्हां धर्मप्रचारार्थ सीलोनमध्ये गेला, तेव्हां त्याने तो आपल्या बरोबर तिकडे नेला. त्रिपिटकांत राजगृह व वैशाली येथील सभांचा उल्लेख आहे, पण पाटलिपुत्र येथें झालेल्या सभेचा उल्लेख नाही. यावरून या दोन कालांच्या

१ या लोकप्रवादाला बुद्धघोषाचार्यांच्या त्या ग्रंथावरील टांकेंत आधार आहे. तो असा - बुद्धघोष त्रिपिटकापैकी दाघनिकायावरील अट्टकथाच्या पालिभाषेतल्या रूपांतराच्या आरंभी प्रस्तावनेत लिहितात:-

मध्यंतरां त्याची रचना झाली असली पाहिजे. त्रिपिटकाचा कांहीं भाग निःसंशय प्राचीन आहे, तसा कांहीं भाग निःसंशय अर्वाचीन कालांतला असावा, असे कित्येक पंडित म्हणतात. या ग्रंथांची भाषांतरं सिंधली, ब्रह्मी, चिनी, जपानी, बगैरे अनेक भाषांतून झाली आहेत. या ग्रंथाला त्रिपिटक हें नांव पडण्याचें कारण त्याचे तीन पिटक (पुढें) म्हणजे भाग आहेत. ते येणें प्रमाणें—

१ सुत्तपिटक.

यांत बुद्धाच्या उपदेशाचा संग्रह आहे. याचे चार मोठाले 'निकाय' म्हणजे पोटभाग आहेत. ते येणें प्रमाणें :—

१ दीघनिकाय (दीर्घनिकाय), २ मज्झिमनिकाय (मध्यमनिकाय), ३ संयुत्तनिकाय (संयुक्तनिकाय) ४ अंगुत्तरनिकाय, आणि ५ खुद्दकनिकाय (क्षुद्रनिकाय). यांत बुद्धाचे आपल्या शिष्यांशीं वेळोवेळीं झालेले संवाद आणि तत्त्वज्ञान व धर्म या संबंधानें शिष्यवर्गानें विचारलेल्या शंका व त्यांचीं उत्तरे यांचा संग्रह केलेला आहे. सांकेतिसाचे संवाद पाश्चात्य तत्त्वज्ञानाचा बोध होण्याला अवश्य म्हणून त्यांचें जसे महत्त्व मानण्यांत येतें, तशीच या संवादांची गोष्ट आहे. हे सगळे (१८३) संवाद असे गहन आहेत कीं, त्यांतलें एकेक सूत्र एकेका व्याख्यानाचा विषय करतां येईल. दीघनिकायांत दीर्घ म्हणजे मोठमोठाले संवाद आहेत. मज्झिम (मध्यम) निकायांत मध्यम लांबीचे संवाद संग्रहित केले आहेत. संयुक्तनिकायांत एकाच विषयावर निरनिराळ्या शिष्यांशीं झालेले संवाद एकत्र केलेले आहेत. अंगुत्तरनिकायांत बौद्ध धर्मांतलीं

‘सीहलदीपं पन आभथाथ वसिना महामहिन्देन ।

उपिता सीहल भासाय दीप वासिन मत्थाय ॥

अपनेत्वा ततोहं सीहलभासं मनोरमं भासं ।

तन्तिन यानुच्छविकं आरोपेतो विगतदोसम् ॥’

अर्थः—हं अट्टकथा महामहिन्दानें सिंहलद्वीपास आणि त्या द्वीप-जनांच्या हितासाठीं सिंहली भाषेंत लिहून ठेविली. तीं सिंहली भाषेंतून काढून मनोरम आणि शास्त्रास अनुकूल अशा निदोष पालिभाषेंत मी लिहून ठेवलों.

मानसशास्त्र व नीतिशास्त्र या संबंधाचीं सूत्रे असलेले संवाद निराळे काढले आहेत. अंगुत्तरनिकाय सर्वांत मोठे आहे. खुद्दकनिकायांत लहान लहान संवाद आहेत. या खुद्दकनिकायाचे पुनः १५ पोटविभाग आहेत. ते हे:- १ खुद्दकपाठ, २ धम्मपद, ३ उदान, ४ इतिवृत्तक, ५ सुत्तनिपात, ६ विमानवत्थु, ७ पेतवत्थु, ८ थेरगाथा, ९ थेरीगाथा, १० जातक, ११ निहेस, १२ पटि-संभितामग, १३ अवदान, १४ बुद्धवंस, आणि १५ चरियापिटक.

खुद्दक (शुद्ध) पाठ:- हे लहानसे पुस्तक नवशिक्षकाकरिता आहे. यांत मनुष्यदेहाची रचना व तत्संबंधी इतर ठळक ठळक गोष्टींची थोडीशी माहिती आहे.

धम्मपद:- याच्या नांवावरूनच आंतल्या विषयाचा थोडासा बांध होतो यांत धर्म व नीति हे विषय आहेत. यांतील कित्येक श्लोक महाभारत, भगवद्गीता व दुसरे नीतिपर ग्रंथ याच्याशीं समतोल आहेत. यांत ज्ञान व कर्म यांची उत्कृष्ट प्रकारे सांगड घातलेली दिसून येते. कर्ममार्गी व कर्मत्यागी

१ या ग्रंथाच्या उत्कृष्टत्वाची कांहीं कल्पना करतां यावी म्हणून त्यांतले थोडेसे श्लोक येथे भाषांतरासह देतो:-

(अ) अप्पमत्तो पमत्तेसु सुत्तेसु बहुजागरो । अबलस्स व साध्रस्सो हित्वा याति सुमेधसो ॥ (अप्पमादवगो ९)

अर्थ:- ज्या प्रमाणें वेगवान् अथ दुर्बळ अशाला मार्गे टाकून पुढें जातो, त्याप्रमाणें बुद्धिमान् मनुष्य प्रमत्त माणसांत स्वतः अप्रमत्त राहून अथवा निद्रिस्त माणसांत असूनही जागृत राहून धर्ममार्गांत सर्वांच्या पुढें जातो. (या श्लोकाचें गांतेतलें 'या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागर्ति संयमा ।' या श्लोकाशीं बरेच साम्य आहे.)

(आ) न हि धेरेण धेराणि सम्मन्तीध कुदाचनं । अधेरेणच सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ (यमकवगो ५.)

अर्थ:- या जगांत शत्रुत्व शत्रुत्वानें शमत नाहीं; पण शत्रुत्वाच्या अभावा-नेच त्याचा नाश होतो. यालाच सनातन धर्म म्हणतात.

(इ) दुरे सन्तो पकासेन्ति हिमवन्तोव पव्वतो । असन्तेथ न दिस्सन्ति रत्थिथित्ता यथा सरा ॥ (पकिण्णकवगो १५)

दोन्ही प्रकारच्या लोकांना यांत बहुमोल उपदेश सांपडेल. थोडक्यांत सांगा-
वयाचें ह्मणजे गीतेप्रमाणें वेद व उपनिषदे यांचा सारसंग्रह यांत आहे. ब्राह्मण-
धर्माच्या अवनतीच्या काळां बुद्धानें ब्राह्मणांना केलेला अमूल्य उपदेश व दिलेले
उज्वल दृष्टांत जसे या पुस्तकांत आहेत, तसे पृथ्वीच्या पाठीवर अन्य कोणत्याही
ग्रंथांत सांपडणें कठीण आहे असें एका मोठ्या विद्वानाचें मत आहे.
बौद्धधर्माचें सार थोडक्यांत आणण्यासाठीं हा ग्रंथ निर्माण झाला. या ग्रंथाचे
२६ अध्याय आहेत. त्यांना वर्ग (वर्ग) अशी संज्ञा आहे. या २६ अध्यायांत
मिळून ४२३ श्लोक आहेत. नालंद, विक्रमशिला वगैरे ज्या मोठमोठाल्या पाठ-

अर्थ:-ज्याप्रमाणें हिमालयपर्वत दुरून मुद्दाम दिसतो, तसे साधु पुरुष दुरून
मुद्दाम ओळखतां येतात. पण दुष्ट लोकां रात्रीं रस्त्यांत जवळ पडलेल्या बाणाप्रमाणें
जवळ असतांही दिसत नाहींत.

(ई) धम्मंचरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे । धम्मचारी
सुखं सेति अस्मिलोके परं हि च ॥ (अत्तवग्गो ३)

अर्थ:-सत्कर्माचें आचरण कर; पापाचरण करूं नकोस. धर्माचरण करणा-
राला शह व पर अशा दोन्ही लोकां सुख हांतें.

(उ) न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति । योच अप्पस्मि
सुत्वान धम्मं कायेन पस्सति । सवे धम्मधरो होती
योधम्मं नप्पमज्जति ॥ (धम्मद्रवग्गो ४)

अर्थ:-धर्मासंबंधानें वटवट करणारा खरा धार्मिक असतो असें नाहीं. जो
थोडें बोलून शरीरानें धर्माचरण करतो तो खरा धार्मिक. जो धर्माचरणांत चुकत
नाहीं तोच धार्मिक होय.

(ऊ) सव्वे तसन्ति दण्डस्स सव्वेसं जीचितं पियं । अत्तानं
उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥

या श्लोकाचा ' आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः ' या वाक्याचा किंवा
' प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । आत्मौपम्येन
भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः ॥ ' या हिनोपदेशांतल्या श्लोकाशीं किती
तरी साम्य आहे !

शाला प्राचीनकाळीं होत्या, त्यांतून शिकणारे विद्यार्थी, आणि गिरिकंदरांतून, आणि विहारांतून राहणारे बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणी, संसारी स्त्रीपुरुष व संसार-त्यागी विरक्तलोक एकसारखे या ग्रंथाचें भक्तिपूर्वक पठन करीत असत.

उदान—एखाद्या भाषणानें किंवा गोष्टीनें बुद्धाच्या मनोवृत्ति उचंबळत्या असतां त्या भरांत त्याच्या तोंडून जीं अत्यंत उदात्त व रसभरित वचनें बाहेर पडत, तीं त्याचे शिष्य पाठ करून ठेवीत. अशा ८२ वचनांचा हा संग्रह आहे. यांत बौद्धांचें आदर्श-जीवन कसें असावें तें मुख्यत दाखविलें आहे.

इतिवृत्तक—यांतही भगवान् बुद्धाचीं १२० वचनें आहेत. याला 'इतिवृत्तकम्' हें नांव पडण्याचें कारण त्यांतल्या प्रत्येक वचनाच्या आरंभी 'इतिवृत्तं भगवता' म्हणजे भगवंतांनीं असें म्हटलें, असें प्रास्ताविक वाक्य असतें. या वचनांचा संग्रह इ० स० पूर्वा ४०० वर्षे झाला असावा असें प्रो० न्हिस डेव्हिड्स् म्हणतात.

सुत्तनिपात—यांत ७० छंदोबद्ध सूत्रे आहेत. याचे पांच मोठाले भाग असून प्रत्येकांत ५४ लहान काव्ये आहेत.

विमानवत्थु—यांत गरुडपुराणांतल्या कथांप्रमाणें स्वर्ग व नरक यांच्यासंबंधाच्या कथा आहेत.

पेतवत्थु—सदरप्रमाणेच प्रेतासंबंधाच्या कथा यांत आहेत.

थेर व थेरीगाथा—थेर म्हणजे स्थविर अथवा वृद्ध (वडील) पुरुष, आणि थेरी म्हणजे वडील स्त्रिया. बुद्धाचे उपदेश पद्यबंधांत घालून तयार केलेलीं कवनें या दोन्ही ग्रंथांत आहेत. पहिल्यांत १०७ थेरांचीं व दुसऱ्यांत ७३ ठळक थेरींचीं कवनें असून त्या कवनांच्या कल्यांचीही माहिती दिलेली आहे. या कवनांवरून बुद्धकालीन स्त्रीपुरुषांची दिनचर्या चांगली कळते. बुद्धाच्या काळीं स्त्रियांना स्वातंत्र्य व शिक्षाकिर्णाची उच्च पदवी फार दिवसांनीं प्राप्त झाली होती. त्या स्वातंत्र्याचा व उच्च पदवीचा त्यांनीं कसा सदुपयोग केला, तें थेरी-गाथेवरून स्पष्ट दिसतें. उदाहरणा दाखल यांतली एकच गोष्ट येथे देतो. राज-

१ थेरीगाथेविषयी लिहिलाना प्रो. न्हिस डेव्हिड्स् हे सुप्रसिद्ध पालाभा-
षाभिज्ञ पंडित म्हणतात:—“ It affords a very instructive picture of

गृह येथील राजा बिबिसार याच्या पदरच्या आश्रितांपैकीं एकाला सोमा नांवाची कन्या होती. तिनें बौद्धधर्माचे उपदेश ऐकून त्या धर्माची दीक्षा घेतली, व लवकरच तिनें आपल्या विद्वत्तेनें व सदाचरणानें अर्हत् पद मिळविलें. सावत्थी (श्रावस्ति) येथें उन्हाळ्यांत एके दिवशीं ती अंध नामक उसानांत वृक्षाखालीं बसली असतां मार (सैतान) यानें म्हटलें, ' पुरुषांना सुद्धां दुर्लभ असें जें उच्च पद तें दोन बोटांनीं परीक्षा करणें हेंच ज्याचें रोजचें काम अशा बायकांना कसें प्राप्त व्हावें?' यांतील ' बोटांनीं परीक्षा करणें' या पदाचा अर्थ टीकाकारांनीं स्पष्ट करून सांगितला आहे. तो असा:—बायका चुलीवर तांदूळ शिजत ठेवतात. हें काम त्या लहान ७ वर्षांच्या असतात तेव्हांपासून शिकतात, आणि जन्मभर रोज तेंच तें काम करीत असतात. तरी मात शिजला आहे कीं नाहीं हें नुसतें बोट्यांनीं पाहून त्यांना समजत नाहीं. त्या पळीनें भांड्यातलीं शितें बाहेर काढून दोन बोटांनीं दाबून पाहतात, त्यावेळेस समजतें. इतक्या त्या मूढ असतात. अशांना धर्माचीं गूढ तत्वे कळणें अशक्य आहे हा भावार्थ. यावर त्या थेरीनें (सोमानें) उत्तर केलें, ' आम्हां स्त्रियांनीं एकदां मनावर घेतल्यावर

the life they [the Theries] led in the valley of the Ganges. ...It was a bold step no the part of the leaders of the Buddhist reformation to allow so much freedom and to concede so high a position to women. But it is quite clear that the step was a great success and that many of these ladies were as distinguished for high intellectual attainments, as they were for religious earnestness and insight.' —*Buddhism P. 72*

१ मूळ गाथा अशी आहे—

यं तं इसीहि पत्तव्वं ठानं दुरभिसंभवम्
न तं द्रुंगुलि संज्जाय सका पप्पतुमिथिय ॥

२ ही मूळची गाथा अशी आहे—

इत्थिभावो नो किं कयिरा चित्तमिह सुसमाहिते
जानं हि वत्तमानं हि सम्मा धम्मं विपस्सतो ।
सव्वत्थ विहतानन्दि तमोक्खन्धो पदालितो
पवं जानाहि पापिम निहतो त्वमसि अन्तक ॥

आणि अर्हताच्या मार्गाचें ज्ञान करून घेऊन सत्याच्या शिखराला पोचण्यासाठी आपली पावले दृढ टाकल्यावर त्यांच्या स्वभावाची अढचण कोठें येणार आहे? ज्ञान आणि धर्म यांची प्राप्ति झाली व अज्ञानाचा ध्वंस झाला, म्हणजे सुखाची स्पृहा आपोआप गळते. हे बुष्टा मारा ! तुझी युक्ति मी ओळखिली आहे. तूं फजीत झाला आहेस.' शक्रा नांवाच्या दुसऱ्या एका स्त्रीची अशीच हृदयंगम कथा या ग्रंथांत आहे. अग्रश्रावका, खेमा, सुजाता, उत्पलवर्णा, अंबपाली, पटाचारा अशा ५२२ थेरीनीं लिहून ठेवलेल्या अपूर्व कथांचा हा संग्रह आहे. मिसिस व्हिस डेव्हिड्स यांनी याचे नुकतेंच इंग्रजी भाषेत भाषांतर केलें आहे.

गौतमबुद्धाची मावशी महाप्रजावती गौतमी हिनें बुद्धाचे बाळपणीं त्याचें संगोपन केलें होतें, आणि तिच्याच विशेष आग्रहावरून त्यानें स्त्रियांना भिक्षुणीव्रत देण्याचा उपक्रम करून त्यांवर देखरेख करण्याचें काम तिच्यावर सोंपविलें होतें. या गौतमीनें स्वतः रचिलेल्या कित्येक गाथा आहेत. त्यांतल्या पांच चार गाथा नमुन्यादाखल येथें देतो. या गाथांची रचना किती सोपी, सरळ, आणि हृदयग्राही होती हें त्यांवरून दिसून येईल.

गाथा.

अहं सुगत ते माता, त्वं च वीर पिता मम ।

सद्धम्म सुखद नाथ तथा जातस्मि गोतम ॥ १ ॥

[अर्थ—हे सुगत (बुद्ध), मी तुझी माता खरी; पण (एका अर्थानें) तूंही माझा पिता आहेस. कारण, उत्तम सुख देणारा असा धर्म दाखवून तूं मला नव्या जीवाचें दान केलें आहेस.]

संवद्दितोऽयं सुगत, रूपकायो मया तव ।

अनिन्दितो धम्मतनू मम संवद्दितो तथा ॥ २ ॥

[अर्थ—हे सुगत, मीं पालनपोषण करून तुला वाढविलें; तसें तूंही अनिन्दित अशी ही माझी धर्मतनु वाढविली आहेस.]

मुहुत्तम् तण्हा समणम् खीरं तं पायितो मया ।

तथाऽहं सन्तं अश्नन्तं धम्मखीरं पि पायिता ॥ ३ ॥

[अर्थ—मुहूर्तमात्र टिकणारी जी तुझी तृष्णा ती तुला दूध पाजून मी शमविली; पण तू धर्मदुग्ध पाजून माझी अक्षय्य तृष्णा शमविलीस.]

न तित्तिं पुवं तव दस्सनेन । चखुं न सोतं तव भासितेन ॥
चित्तिं मम केवलमेकमेव । पप्पुय्य तं धम्मरसेन तित्तिम् ॥

अर्थ—पूर्वी (तू लहान होतास तेव्हा) तुला पाहण्याने, व तुझे बोल ऐकल्याने माझ्या डोळ्यांचे आणि कानांचे पारणे फिटले नाही. पण तू पाजलेल्या धर्मरसाने मात्र त्यांची तृप्ति झाली.

जातककथा—याविषयी एक स्वतंत्र प्रकरण लिहिले आहे ते पहावे.

निदेश (निर्देश)—ही मुत्तनिपात्ताच्या उत्तरार्धावरली नुसती टीका आहे. मूळ ग्रंथाचा पत्ता नसतां नुसत्या टीकेला बौद्धशास्त्रांच्या यादीत घातलेले असे हे एकच उदाहरण आहे. ही टीका सारीपुत्त नांवाच्या बुद्धाच्या प्रमुख शिष्याने लिहिली असे म्हणतात.

पटिसंभिदामग्ग (प्रतिसंबोधमार्ग)—बौद्ध अर्हतांच्या दिव्य दृष्टी-विषयी यांत सांगितले आहे.

अपदान—यांत अर्हतांचा चरित्रे दिली आहेत.

बुद्धवंस—यांत गौतमबुद्ध व त्याच्या पूर्वी होऊन गेलेल्यांपैकी २४ बुद्ध यांचीं चरित्रे आहेत.

चरियापिटक—यांत गौतमबुद्धाच्या ३४ पूर्व जन्मांची हकीकत आहे. हा ग्रंथ अपूर्ण आहे.

२ विनयपिटक.

यांत भिक्षूंनी पाळण्याच्या नियमांचा संग्रह आहे. याचे पांच भाग आहेत. ते असे:—१ पाराजिका, २ पाचित्तियादि, ३ महावग्ग, ४ चुल्लवग्ग आणि ५ परिवारपाठ.

१ पाराजिका—यांत प्रायश्चित्ताचे नियम आहेत.

२ पाचित्तियादि—वरीलप्रमाणे.

३ महावग्ग—(महावर्ग) व ४ चुल्लवग्ग (क्षुद्रवर्ग) या दोही मिळून ' खन्धक ' हा भाग झालेला आहे.

५ परिवारपाठ - परिशिष्ट.

या वर सांगितलेल्या ग्रंथांपैकी पहिला व दुसरा मिलून झालेल्या भागाला 'सुत्तविभंग' असे नांव आहे. संघांत राहणाऱ्या भिक्षूंच्या हातून घडणारे दोष व त्यांच्या परिमार्जनार्थ करण्याची प्रायश्चित्ते यांत सांगितली आहेत या कथांवर अनेक भाष्ये व त्यांच्यावर पुनः टीका झाल्यामुळे या ग्रंथाचा आकार फार वाढला आहे. प्रायश्चित्तसंबंधाचा जो स्वतंत्र ग्रंथ आहे, त्याचे नांव **प्रातिमोक्ष**. हा ग्रंथ फार प्राचीन आहे. तथापि आश्वर्याची गोष्ट ही की बौद्धलोक त्याच्यापेक्षा सुत्तविभंग या ग्रंथालाच श्रेष्ठ मानतात.

३ अभिधम्मपिटक.

यांत बौद्धतत्त्वज्ञानाचे विवेचन आहे. यांत सात प्रकरणे आहेत. तीं अशीं:—

१ धम्मसंगणि, २ विभंग, ३ धातुकथा ४ पुग्गलपज्जत्ति, ५ कथावत्थु, ६ यमक व ७ पट्टान.

धम्मसंगणि (धर्मसंग) यांत मनाचे धर्म सांगितले आहेत.

विभंग—यांत विविध विषय आहेत.

धातुकथा - यांत शीलांचे परस्पर संबंध सांगितले आहेत.

पुग्गलपज्जत्ति—(पुरुषपद्धति) यांत पुरुषाच्या गुणांचे विवेचन आहे.

कथावत्थु—यांत अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर विवेचन केलेले आहे.

यमक—यांत परस्पर विरोधी दिसणाऱ्या गोष्टींचे विवेचन आहे.

पट्टान—यांत कार्यकारणांचा निर्णय आहे.

सुप्रसिद्ध पालीभाषाभिज्ञ पाश्चात्यपंडित प्रो० व्हिस डेव्हिड्स हे या पाली त्रिपिटकग्रंथाविषयी लिहितात:—

" In the history of Indian literature there is nothing older than these works excepting only the Vedic writings and all the later classical Sanskrit literature has been profoundly influenced by the intellectual struggle of which they afford the only direct evidence. It is not therefore too much to say that the publication of this unique literature

will be no less important for study of history, whether anthropological, philological, literary or religious, than the publication of the Vedas has already been."

—*Journal of the Pali Text society.*

अर्थः—भारतीय साहित्यांत वेदांखेरीज त्रिपिटकाइतका प्राचीन ग्रंथ दुसरा नाही. वेदानंतरच्या अलीकडील संस्कृत वाङ्मयावर ज्या बुद्धिविषयक द्वंदाची पूर्ण छाप पडलेली आहे, त्या द्वंदाची प्रत्यक्ष साक्ष देणारं तेंच एक वाङ्मय आहे. म्हणून मानवजातितत्त्व, भाषाविज्ञान, साहित्य किंवा धर्म यांच्याप्रमाणें इतिहासाच्या अध्ययनालाही त्रिपिटकाची प्रसिद्धी वेदग्रंथांच्या प्रकाशनाइतकीच महत्त्वाची होईल असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही.

सूत्रग्रंथांपैकी 'महापारंनिब्बानसुत्त' याचा नामनिर्देश करणें अगल्याचें आहे. याचा रचनाकाल प्रो० व्हिस डेव्हिड्स यांच्या मतें ख्रि० श० पू० ४०० वर्षे हा आहे. डॉ० ओल्डेनबर्ग हे म्हणतात कीं यांत पहिल्या बौद्धसंघाचा उल्लेखही नसल्यामुळे याचा रचनाकाल ख्रि० श० पू० ५४३ वर्षे तरी असला पाहिजे. या ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायांत पाटलिप्राम हें पाटलिपुत्र या नांवानें प्रख्यात होईल व व्यापार आणि सुधारणा यांमुळे उत्कर्षाला येईल अशी बुद्धाची भविष्यवाणी दिली आहे. तिसऱ्या अध्यायांत बौद्धधर्माच्या मुख्य मुख्य तत्वांचा उल्लेख आहे; व याशिवाय तत्कालीन आचारविचार, समाजनीति, राजकीय स्थिति वगैरे गोष्टींचें उत्कृष्ट चित्र आहे. तथापि त्या ग्रंथाचा मुख्य उद्देश म्हणजे बुद्धाच्या अंतकाळचे उद्देश लिपिबद्ध करून ठेवणें हा होय.

मिलिंदपन्थो (मिलिंदप्रश्न) :—यांत बॅक्ट्रियाचा राजा मिलिंद (Menander) व बौद्धसंन्यासी नागसेन यांच्यांत झालेले धर्मविषयक संवाद दिले आहेत. ख्रि० श० पू० दोन शतकें हा ग्रंथ झाला असावा. या ग्रंथांत दिलेले संवाद फारच गमतीचे आहेत. मिलिंदानें घोटाळ्याचे प्रश्न

१ या विषयावर फेब्रुवारी १९०९ च्या 'विविधज्ञानविस्तार' च्या अंकांत माझा विस्तृत लेख प्रसिद्ध झाला आहे, तो जिज्ञासूंनी पहावा.

विचारले असतां नागसेनानें युक्तिप्रयुक्तीनें एकेक विधान तर्कशास्त्राच्या सूक्ष्म कसोटीस लावून मिलिंदाची कशी खात्री करून दिली तें पाहण्यासारखें आहे.

दीपवंस व महावंसः - हे सिंहलद्वीपांतले दोन प्रसिद्ध पालिग्रंथ इ० स० ४ व्या किंवा ५ व्या शतकांत लिहिलेले असून त्यांत त्या देशाचा क्रमवार इतिहास दिलेला आहे. या ग्रंथाविषयीची विस्तृत माहिती वर 'सीलोन देशांतले ग्रंथ' या सदराखाली आली आहे ती पहावी.

बौद्धधर्मांत महायान (उत्तरदेशीय) आणि हीनयान (दक्षिणदेशीय) असे दोन मोठाले पंथ आहेत. चीन, जपान व तिबेट यांत महायान पंथ आहे; व सीलोन, सयाम व ब्रह्मदेश यांत हीनयान चालू आहे. महायानी बुद्धांत 'सुखावती-व्यूह' (दोन भाग) व अमितायुर्ध्यान-सूत्र या तीन ग्रंथांना विशेष मान व पूज्यता आहे. पैकीं पहिला ग्रंथ स्वतः बुद्धानें रचिला अशी त्या लोकांची समजूत आहे. अमितायुर्ध्यान-सूत्र या ग्रंथांत राजा अजात-शत्रु याचें चरित्र व त्याला केलेले उपदेश हे दिले आहेत.

याशिवाय वज्रच्छेदिका नांवाचा एक ग्रंथ जपानीबुद्धांना अत्यंत पूज्य आहे. यांत बुद्धाच्या तोंडचे उपदेशाचे शब्द जसेचे तसे संग्रहीत आहेत, असे ते लोक म्हणतात. याशिवाय 'सद्धर्मपुंडरीक' नांवाचा आणखी एक ग्रंथ महायानीबुद्धांना पूज्य आहे. हीनयानपंथास मान्य असलेल्या ग्रंथांची विस्तृत माहिती वर देण्यांत आलीच आहे. महायान व हीनयान हे दोन पंथ कऱ्हां कसे निर्माण झाले त्याविषयीची माहिती पुढे एका स्वतंत्र प्रकरणांत देण्यांत येईल.

१ या पुस्तकाच्या भाषेसंबंधानें प्रो० व्हिस डेव्हिड्स म्हणतात-

" I venture to think that this book is undoubtedly the master-piece of Indian prose and is indeed the best book of its class from the literary point of view, that had been produced in any country. "

[अर्थ-भारतीय गद्यवाङ्मयांत हा ग्रंथ निःसंशय अप्रतिम आहे; इतकेंच नाही, तर भाषेच्या दृष्टीनें पाहतां कोणत्याही देशांत निर्माण झालेल्या अशा प्रका-
रच्या वाङ्मयांत तो खरोखर मुकुटमणि आहे असें मला वाटतें.]

प्रकरण दुसरें.

बुद्धावतार.

[विषय—हिंदुप्रंथांतून बुद्धाविषयांचे उल्लेख बुद्धाचा जन्मकाळ—जन्म-भूमि, मते व त्यांचें, बुद्धावताराचा उद्देश, स्थल, काल वगैरेशीं साम्य—त्यावरून निघणारा निष्कर्ष—बुद्धाला अवतारांत गणण्याचें कारण.]

हिंदु पुराणप्रंथांतून श्रीविष्णूचे जे दशावतार वर्णिले आहेत त्यांतला नववा बुद्धावतार हा आहे. हे दशावतार म्हणजे —

‘मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नृसिंहो वामनस्तथा ।

रामो रामश्च रामश्च बुद्धः कल्की च ते दश ॥

हे होत. श्रीमद्भागवत प्रंथाच्या प्रथमस्कन्दाच्या तिसऱ्या अध्यायांत विष्णूच्या अवतारांची संख्या एकवीस सांगितली आहे. त्यांतला विसावा बुद्धावतार हा आहे. विष्णुपुराण, अग्निपुराण, वायुपुराण वगैरे प्रंथांतूनही बुद्धावताराचा उल्लेख आहे. भविष्यपुराणांत बुद्धावताराचा असा उल्लेख आहे.—

‘मत्स्यं कूर्मं वराहं च नारसिंहं च वामनम्

रामं रामं च कृष्णं च बुद्धं च कल्किं तथा ॥

गतोऽस्मि शरणं देवं हरिं नारायणं प्रभुम्

प्रणतोस्मि जगन्नाथं स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥

अग्निपुराणांत म्हटलें आहे—‘वक्ष्ये बुद्धावतारं च पठतः श्रुण्वतोऽर्थदम्
याशिवाय लिंगपुराण, वराहपुराण इ० पुराणांतूनही बुद्धावताराबद्दलचे जागोजाग उल्लेख आहेत.

अलीकडच्या काळांत ‘आर्यविद्यासुधाकर’ प्रंथांत—

तिष्ये धर्मनृपस्य राज्यसमयात् काले व्यतीतेऽल्पके ।

श्रीविष्णोरवतार एष नवमो बुद्धाभिधानोऽभवत् ।’

असा बुद्धावताराचा उल्लेख आहे.

मराठीत वामन पंडितासारख्या विद्वान कवीनेही —

‘कृष्णावतार सरल्यावरि बौद्ध होतो ।

संप्राप्तकाळ कलिच्या खर वत्सरीं तो ॥

आश्वीन शुक्ल दशमी रविवार देखा ।

तैं शुक्लयोग असतां घटि षड् विशाखा ॥ १ ॥

या श्लोकांत बुद्ध हा विष्णूचाच अवतार असें सांगून तो केव्हां झाला त्याविषयाचा काळही दिला आहे.

परंतु रामायणांत—

‘यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि ।’

(अयोध्याकांड)

या श्लोकांत बुद्धाला ‘चोर’ ‘नास्तिक’ वगैरे म्हटलेलें पाहून दशावतारांत गणलेला बुद्ध तो बौद्ध धर्माचा प्रवर्तक सुप्रसिद्ध शाक्य गौतम हाच किंवा दुसरा कोणी बुद्ध आहे अशी शंका अर्लाकडे कित्येक विद्वान् घेऊं लागले आहेत. म्हणून या विषयाचें अधिक विवेचन करणें जरूर दिसतें.

कित्येक लोक रामायणांतला हा श्लोक प्रक्षिप्त मानून आलेली अडचण टाळण्यास पाहतात. रामायणांतला हा श्लोक प्रक्षिप्त आहे असें माझेही मत आहे. पण हा श्लोक प्रक्षिप्त मानण्यानें अडचण टळते असें मला वाटत नाही. कारण, रामायणाखेरीज अन्य ग्रंथांतूनही बुद्धाला नास्तिक वगैरे विशेषणें दिली असून पुनः त्याची दशावतारांत गणना केलेली आढळते ! तेव्हां या प्रश्नाचें उत्तर या श्लोकाच्या प्रक्षिप्तत्वाखेरीज अन्यत्र शोधलें पाहिजे. बुद्धाचा जन्मकाळ व दशावतारांतील बुद्धाचा जन्मकाळ, बुद्धाची जन्मभूमी व वंश आणि बुद्धावताराची जन्मभूमी व वंश, बुद्धाचीं मतें व दशावतारांतील बुद्धाचें अवतार-कृत्य यांच्यांत खरोखर कांहीं साम्य आहे की काय हें पाहिल्यानंतर या प्रश्नाचा आपोआप निकाल लागेल असें मला वाटतें.

बुद्धाचा जन्मकाळ वर वामन पंडितांच्या श्लोकांत दिलेला आहे तो आपल्या हिंदुपुराणांच्या आधारेनें दिलेला आहे. हा जन्मकाळ जैनग्रंथांत

दिलेल्या बुद्धाच्या जन्मकालाशी जुळतो. (' द्वे ऋषीनंदसंख्यायां गतायां तद्दिने शुभे । खर-वर्ष दशम्यां च शुक्ले मासे तथाऽश्विने॥.....योगवित् परमो जातो महाख्यातो हि बुद्धराट् ॥) कित्येक बौद्ध ग्रंथकार बुद्धाचा जन्म वैशाख शु. १५ ला झाला असें समजतात, आणि कित्येक म्हणतात कीं प्रत्यक्ष जन्म जरी अश्विन महिन्यांत झाला असला, तरी त्याचा गर्भसंचार वैशाख शुद्ध १५ ला झाला. परंतु गौतमाला बोधीवृक्षाखाली दिव्यज्ञान झाल्याचा (अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त झाल्याचा) काळही वैशाख शुद्ध १५ हाच असल्यामुळे व बौद्ध ग्रंथकार बुद्धत्वप्राप्तीला त्याच्या जन्मकालापेक्षां फार अधिक महत्त्व देत असल्यामुळे, गौतमाच्या बुद्धत्व-प्राप्तीचा जो दिवस तोच त्याचा खरा जन्मदिवस अशी त्यांची समजूत झालेली दिसते. सारांश, बुद्धाच्या जन्मकालापासून या प्रश्नाचा समाधानकारक निकाल जरी लागला नाही तरी बुद्धावताराशी गौतमबुद्धाचें जन्मकालापुरतें साम्य दिसतें.

आतां बुद्धाची जन्मभूमी व वंश यांचा विचार करूं. श्रीमद्भागवतांत ' बुद्धो नामाऽज्जसुतः कीकटेषु भविष्यति ' असें म्हटलें आहे. (प्रथमस्कंध, अध्याय ४, श्लोक २४.) म्हणजे पुराणकारांच्या मते बुद्धावतार कीकटदेशांत अंजनाच्या पोटी झाला. भागवतावरील टीकाकार श्रीधरस्वामी ' कीकटेषु ' म्हणजे ' मध्ये गया प्रदेशे ' असें स्पष्ट सांगतात. बौद्धग्रंथकारांच्या मते बुद्धाचा जन्म नेपाळ प्रदेशांत कपिलवस्तु येथें झाला, तथापि त्याला बुद्धत्व प्राप्त झालें तें गयेजवळ. म्हणजे शाक्य गौतम या दृष्टीनें त्याचा स्वाभाविक जन्म कपिलवस्तु येथें, आणि बुद्ध या दृष्टीनें लौकिकी जन्म मया येथें झाला. त्याचप्रमाणे अवतारबुद्धाचा जन्म अंजनाच्या पोटी झाला असें पुराणग्रंथांत झटलें आहे, तेही बौद्ध ग्रंथांशी बहुतेक जुळतें आहे. ' बहुतेक ' म्हणण्याचें कारण, बौद्धग्रंथकारांच्या मते गौतमाची आई मायादेवी ही अंजनाची मुलगी म्हणून तिला अंजना द्वाणत असत. तेव्हां अंजन हें गौतमाच्या आज्ञेचें नांव होतें, आणि आज्ञेचें नांव नातवाला ठेवण्याची चाल इत्थींप्रमाणे

प्राचीनकाळीही होती. यावरून पुराणांतला बुद्धावतार व बौद्धधर्मप्रवर्तक गौतम हे एक असावेत असें क्षणभ्यास पुष्टि मिळते.

आतां तिसरें प्रमाण मतांचें साम्य. हें कितपत जुळतें तें पाहूं. बुद्धावताराचें कृत्य पुराणांतरी जें वर्णिलें आहे, तें इतर अवतारकृत्यांहून अगदीं निराळ्या प्रकारचें आहे. इतर भत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह वगैरे अवतार हे पृथ्वीवरील पापाचा भार हलका करून गोब्राह्मणांना छळणाऱ्या दुष्ट राक्षसांचा उच्छेद करण्यासाठीं झाले. परंतु बुद्धावतारासंबंधानें लिहितांना श्रीमद्भागवतकार लिहितात कीं, बुद्धावतार हा देवांच्या शत्रूंना मोह पाडण्यासाठीं झाला. ('ततःकलौ संप्रवृत्ते संमोहाय सुराद्विषाम् । बुद्धो नाम्नांऽजनमुतःकीकटेषु भविष्यति ') 'आर्यविद्यासुधाकर' नामक ग्रंथांत बुद्धावतारासंबंधानें म्हटलें आहे—

नीचानामसतां विमोहजननं श्रोताध्वनिदामिषात् ।

भूताहिसनमुख्यधर्ममननोत्सर्वज्ञ एष प्रभुः ॥

म्हणजे नीच व असज्जन यांच्या बुद्धीस मोह (भ्रांति) उत्पन्न करण्यासाठीं श्रुतिमार्गाच्या निदामिषानें यानें (बुद्धावतारानें) मुख्यत्वेकरून अहिंसाधर्माचा प्रसार केला. रामायणांत (अयोध्याकांड सर्ग ११९ यांत) ' यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धः ' हा सुप्रसिद्ध श्लोक ज्या कथाप्रसंगानें आला आहे, तो असा आहेः—दशरथ राजानें कैकेयीचा हट्ट पुरविण्यासाठीं व स्वतः दिलेल्या वचनाच्या पूर्तीसाठीं पुत्र श्रीरामचंद्र यास वनवासाला पाठविल्यानंतर श्रीरामचंद्राची स्वारी चित्रकूट पर्वतावर गेली. भरताला ही गोष्ट कळली, तेव्हां त्यानें मातेची निर्भर्त्सना करून परत फिरण्याविषयीं श्रीरामचंद्राचें मन बळविण्याकरितां चित्रकूटास येऊन रामचंद्राची अतिशय विनवणी केली; पण रामचंद्र ऐकेना. तेव्हां जाबाली नामक कोणा ब्राह्मणानें रामचंद्राला तेथें असा उपदेश केला कीं पित्याची आज्ञा पाळण्यांत कांहीं पुण्य नाही किंवा मोडण्यांत कांहीं पाप नाही. तेव्हां जें खरोखर बंधन नाही तें बंधन आहे असें समजून विनाकारण जीवाला क्लेश कां करून घेतोस ? अयोध्येला परत जाऊन भरताच्या सांगण्याप्रमाणें राज्याचा स्वीकार करून सुखानें राहा, यांतच तुझे कल्याण आहे. असें म्हणून जाबालीनें रामाला नास्तिक मताचा उपदेश केला. त्यावरून राम क्रोधाविष्ट होऊन त्याच्या तोंडून

‘यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धः’ असे बुद्धासंबंधाने अपशब्द निघाले. त्यावर जाबालीने हा उपदेश केवळ तुझे मन पाहण्यासाठी केला अशा रीतीने वसिष्ठ ऋषीने त्यावर विरजण घालून रामाचे समाधान केलें, अशी कथा आहे. या कथेवरून रामायणकर्त्याच्या अथवा हा श्लोक प्रक्षिप्त मानल्यास प्रक्षेपकाराच्या मते बुद्धावताराचे कृत्य म्हणजे बुद्धाला मोह पाहून श्रुतिमान्य अशा सदाचारापासून लोकांस परावृत्त करण्याचें होतें असें दिसतें. खुद्द गौतमानें पित्राज्ञा स्वतः उल्लंघन केली नाहीं किंवा तसा उपदेशही कधी केला नाहीं; तथापि त्यानें मोहपाश तोडून पित्याची आज्ञा न विचारतां एकाएका गृहत्याग (महाभिनिष्क्रमण) केला. या त्याच्या चरित्राला उद्देशून पित्राज्ञाभंग करण्याविषयी मोह पाडण्याचे कामीं बुद्धाच्या नांवाचा उपयोग जाबालीनें या प्रसंगीं केला असावा असें फार तर म्हणतां येईल. पण बुद्धाचा काळ रामावताराच्या पुष्कळ मागाहूनचा असल्यामुळे सदरहू श्लोक प्रक्षिप्त ठरतो ही गोष्ट राहतेच. सारांश, श्रीमद्भागवतकार, ‘आर्यवियामुधाकर’ ग्रंथाचा कर्ता, व ‘यथाहि चोरः स तथाहि बुद्धः’ या श्लोकाचा कर्ता, या तिघांच्याही दृष्टीनें बुद्धावताराचा उद्देश क्षणजे वेदप्रतिपादित मार्गापासून (यज्ञयागापासून अथवा पित्राज्ञा-पालनापासून) लोकांना पराङ्मुख करणें हा होता असें दिसतें. प्रसिद्ध गीत-गोविंद काव्याचा कर्ता जयदेव याने तर झटले आहे कीं—

‘निन्दसि यन्नविधेरहह श्रुतिजातम्

सदयहृदयकर्षितपशुघातम्

केशवधृतबुद्धशरीर, जय जगदीश हरे ॥’

विष्णुपुराणांत (तृतीय अंश १७।१८ अध्याय) बुद्धावताराला ‘मायामोह’ असें नांव दिलें आहे, आणि त्यानें विष्णूच्या शरीरापासून निर्माण झाल्यानंतर नर्मदेच्या तीरीं जाऊन तेथें तपश्चर्या करीत असलेल्या दैत्यांना संदेहजनक वाक्यांनीं श्रुत्युक्तधर्मापासून पराङ्मुख करून अर्हत् धर्माचा उपदेश केला आणि तुम्हांला निर्वाण पाहिजे असेल तर पशुयज्ञाचा त्याग करा, आणि हें जग विज्ञानमय करून सोडा, या जगाला कोणाचाही आधार नाहीं हें निश्चयें करून जाणा, वगैरे सांगितले, अशा प्रकारें बुद्धावताराचें कृत्य वर्णिलें आहे.

वरील सर्व उल्लेखांचा, विशेषतः विष्णुपुराणांत सांगितल्याप्रमाणें दैत्यांना केलेल्या उपदेशांत 'अर्हत्', 'निर्वाण', 'विज्ञान,' आणि जगाचा कोणी आधार किंवा नियंता नसणें इ० गोष्टींचा उल्लेख व त्यांची गौतम बुद्धाच्या मताशीं तुलना करून पाहिलें तर, बुद्धावतार म्हणजे गौतम बुद्धच कीं अन्य कोणा याविषयीं संदेह राहण्याचें वस्तुतः कांहीं कारण दिसत नाहीं.

साहित्यदर्पणकार भट्ट विश्वनाथ यांनीं दशावतारासंबंधानें लिहितांना प्रत्येक अवताराचें अल्प वर्णन दिलें आहे तें असें आहे:—

‘यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलधिः पृष्ठे जगन्मण्डलं ।
दंष्ट्रायां धरणी नखे दितिसुतार्धाशः पदे रोदसी ।
क्रोधे क्षत्रगणः शरे दशमुखः पाणौ प्रलंबासुरः ।
ध्याने विश्वमसावधार्मिककुलं कस्मैचिद्स्मै नमः ॥

यांत लोकांना भ्रांति पाहण्याचें नांव नाहीं; तर उलट ध्यानाच्या योगानें सगळ्या विश्वावर प्रभुत्व स्थापित करण्याचा उल्लेख करून गौरव केला आहे. गौतम बुद्धाच्या चरित्राचे विशेषत्व म्हणजे हट योगादिकांच्या योगानें नव्हे, तर ध्यानाच्या योगानें दिव्यज्ञानाची प्राप्ति त्यानें करून घेतली व जगाचा उद्धार केला यांत आहे; आणि हे त्याच्या चरित्रांतलें रहस्य भट्ट विश्वनाथ यांनीं एका शब्दांत मोठ्या खुर्बानें सांगितलें आहे. दुसऱ्या एका कवीनें म्हटलें आहे:—

वेदा येन समुद्रधृता वसुमती पृष्ठे धृताप्युद्धता
दैत्येशो नखरैर्हतः फणिपतेर्लोकं बलिः प्रापितः ।
ध्माक्षत्राजगती दशास्यरहिता माना कृता रोहिणी
हिंसा दोषवती धराप्ययवना पायात् स नारायणः ॥

यांत बुद्धावताराचे कृत्य हिसानिषेध, याचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

हे ब्राह्मणधर्मी ग्रंथकारांचें उल्लेख झाले. आतां बौद्धग्रंथकार यासंबंधानें काय म्हणतात तें पाहूं. येथे हे अवश्य सांगितलें पाहिजे कीं, ज्याप्रमाणें येशू ख्रिस्ताने स्वतःला Son of God म्हणवून घेतलें, त्याप्रमाणें गौतम-बुद्धाने स्वतः विष्णूचा अवतार किंवा देवाचा अंश असें कोठेही म्हटलें नाहीं.

इतकेंच नाही, तर ठळक ठळक बौद्ध ग्रंथकारही त्याला प्रत्यक्ष देवाचा अवतार समजत नाहीत; पण साक्ष्य गौतमानें दिव्यज्ञान व पवित्र आचरण यांच्या योगानें मनुष्य जातीस दुर्लभ अशी देवाइतकी किंबहुना अधिक उच्च पदवी प्राप्त करून घेतली असें ते समजतात; आणि म्हणूनच ' भक्तिशतक ' नामक बौद्ध ग्रंथांत पुढीलप्रमाणें श्लोक आढळतो:—

ब्रह्माऽविद्याभिभूतो दुरधिगममहामाययालिंगितोऽसौ
विष्णुरागानिरेकाग्निज वपुषि धृता पार्वती शंकरेण ।

वीताऽविद्यो विमायो जगति स भगवान् वीतरागो मुनीन्द्रः
कः सेव्यो बुद्धिमद्भिर्वदत खलु हि मे भ्रातरस्तेषु मुक्तयै ॥

(अर्थ:— ब्रह्मदेव अविद्येनें अभिभूत झालेले, विष्णु महामायेच्या आलिंगनामुळे मूढ झालेले, शंकर आसक्तीमुळे पार्वतीला आपल्या देहावर धारण करून बसलेले; पण महामुनि बुद्ध मात्र अविद्या, माया आणि आसक्ति यांपासून सर्वतोपरी दूर आहेत; तेव्हां मुक्तीलाभ करून भेणारांनीं कोणाला शरण जावें तें, बंधुहो, तुझीच सांगा.)

‘ अवदान-कल्पलता ’ नामक ग्रंथांत प्रसिद्ध काश्मीरी कवि क्षेमेंद्र हा लिहितो:—

‘ हसति सकललोका लोकसर्गाय भानुः

परमममृतवृष्ट्यै पूर्णतामेति चन्द्रः ।

इयति जगति पूज्यं जन्म गृण्हाति कश्चित्

विपुलकुशलसेतुः सत्त्वसन्तारणाय ॥’

अर्थ:—सगळ्या जगाला प्रकाश देण्यासाठींच सूर्य उदय पावतो. परम अमृताचा वर्षाव करण्यासाठींच चंद्र पूर्णता पावतो. त्याप्रमाणें जगांतल्या यच्चावत् प्राण्यांना उद्धाराचें साधन प्राप्त करून देण्यासाठीं जगांत (बुद्धासारखे) पूज्य महात्मे उत्पन्न होतात.

त्याचप्रमाणें:—

‘ शक्रवायुवरूपादयः सुराः विक्रियां मुनिवराश्च यत्कृते ।

यान्ति तत्स्मरसुखं तृणायते यस्य कस्य न स विस्मयास्पदम् ॥’

अर्थ—इंद्र, वरुण, वायुप्रभृति देव व मुख्य मुख्य मुनी ज्या कामवास-
नेने लटपटून जातात, त्या कामवासनेला तृणवत् (तुच्छ) मानणारा (बुद्ध)
कोणाच्या विस्मयाला प्राप्त होत नाही?

असेच बुद्धाला अत्युच्च पदीं अढळ बसविणारे उल्लेख ललितविस्तर,
अश्वघोषरचित बुद्धचरित, लंकावतारसूत्र वगैरे संस्कृत बौद्ध ग्रंथांत आणि
महावंस, महावग्ग, वगैरे पालिग्रंथांत आढळतात.

यावरून निष्पक्षपाती मनानें जर कोणी निष्कर्ष काढूं लागला तर तो
असाच निष्कर्ष काढील कीं गौतमबुद्ध हा पुरुष अलौकिक, सदाचरणी, पवित्र
मनाचा, दिव्यज्ञानी आणि जगाच्या उद्धारार्थ अवतीर्ण झाला होता; त्याचा
मते श्रुतिप्रतिपादित धर्ममार्गाहून भिन्न असतील, आणि म्हणून ब्राह्मणधर्मी
ग्रंथकारांचीं मने त्याच्या शिकवणीमुळे दुखविलीं जाणें व त्यामुळे त्या ग्रंथका-
रांच्या ग्रंथांत प्रसंगविशेषीं त्याच्याविषयीं कटूक्ति आढळणें साहजिक आहे;
तथापि त्याच्या आचरणाची छाप ब्राह्मणग्रंथकारांच्या मनावरही इतकी विल-
क्षण बसली होती कीं त्यांच्याने त्याच्याविषयीं योग्य आदर व्यक्त केल्याबाजून
राहवेना, आणि म्हणून त्यांनीं बुद्धाला विष्णूच्या अवतारांत गणिलें; पण
त्याच्या मतांच्या विचित्रपणामुळे असुरांना मोह पाडण्याचा उद्देश त्याच्या
अवताराला चिकटवून त्यांनीं आपल्या मनाचें समाधान करून घेतलें.

असा काढलेला निष्कर्ष इतिहासाच्या दृष्टीनेही चुकीचा ठरणार
नाहीं; कारण, गौतम बुद्धानें लोकांच्या श्रुतिप्रणीत धर्मावर आघात करून
त्यांची मने जरी अत्यंत क्षुब्ध केली तरी ती क्षुब्धता चिरकाल राहिली नाही,
व बुद्धाविषयी किंवा त्याच्या शिष्यांविषयी दीर्घ द्वेष ब्राह्मणधर्मी लोकांनीं
ठेविला नाहीं. कालांतरानें मनाची क्षुब्धता निघून जाऊन शांततेनें विचार कर-
ण्याची वेळ येतांच व गौतमाच्या अंगचे लोकोत्तर गुण त्यांच्या हृदयमंदिरांत
उज्वल प्रकाश पाहूं लागतांच त्यांनीं आपलें शिर त्याच्यापुढें वांकवून गौतमा-
सारख्या जगाच्या उद्धारार्थ देह कष्टविणाऱ्या महात्म्याला योग्य असा मान
दिला. बौद्ध धर्मीचा छळ करून त्याला ब्राह्मणांनीं हिंदुस्थानांतून घालवून दिलें
असा जो लोकप्रवाद आहे त्याला इतिहासांत खरोखर कांहीं आधार नाहीं.

ऐतिहासिक प्रमाणें देऊन या विषयासंबंधानें मी लवकरच एक लेख लिहिणार आहे. तूर्त येथें एवढेंच सांगतो कीं एकाद दुसऱ्या राजानें जरी बौद्धांचा छळ केला तरी तो कांहीं नियम नव्हे, अपवादच म्हणता पाहिजे^१. बौद्धांचा उच्छेद करणारा असा एकादा राजा निघाला तर त्यांना ब्राह्मणांच्या बरोबरीने दक्षिणा देणें, त्यांच्या ग्रंथाविषयी आदरबुद्धि दाखविणें, त्यांच्यासाठीं विहार वगैरे बांधणें इत्यादि कृत्यें करण्याचें मानसिक औदार्य दाखविणारे ब्राह्मणधर्मी राजे व मंत्री यांची संख्या दसपट निघेल हें कान्हेरी येथील लेण्यांतील कोरीव लेखांवरून व शासनपत्रांवरून सिद्ध करून देतां येईल. सामान्यतः बौद्ध व ब्राह्मणधर्मी लोक परस्परांशीं शांततेनें व स्नेहभावानें वागत असत. अशा-वेळीं आमच्या लोकांनीं बुद्धाला त्याच्या अंगच्या लोकोत्तर गुणांवरून देवाच्या अवतारांत गणिलें तर त्याचें नवल वाटण्याचें किंवा त्याविषयीं संदेह वाटण्याचें कारण नाही. प्रसिद्ध ख्रिस्तीपंडित रेनन याचें नांव माहित नाही असा इंग्रजी जाणणारा मनुष्य विरळा. याचें ख्रिस्तचरित्र सुप्रसिद्धच आहे. या ग्रंथांत त्यानें लिहून ठेविलें आहे कीं, शाक्य मुनीखेराज सगळ्या मानवजातींत येशु ख्रिस्ता एवढा थोर पुरुष दुसरा झाला नाही. जो मान ख्रिस्ती लेखक प्रांजलपणें बुद्धाला देत आहेत, तोच आमच्या लोकांनीं बुद्धाला दिला तर त्याचें नवल कां वाटावें?

प्रकरण तिसरें.

बौद्ध धर्माविषयीं कित्येक गैरसमज.

[बौद्धधर्माविषयीं अनास्था व अज्ञान-धर्म कीं तत्त्वज्ञान !-ईश्वरवादी कीं नास्तिक ?-बौद्धधर्म व हिंदुधर्म-बौद्धदर्शन व सांख्यदर्शन-बौद्धधर्म शून्यवादी नाही-निर्वाण म्हणजे काय ?-निराशावाद-बुद्धाविषयींचे गैरसमज व त्यांचें निरसन.]

Journal of the Pali Text Society 1886; Dr. Bhandarkar's Early History of the Deccan.

सध्याच्या काळाला अर्वाचीन इतिहासकार 'ज्ञानयुग' ह्मणतात, आणि पाश्चात्य विद्वान् ज्ञानप्रसारार्थ अविभ्रात श्रम करून 'ज्ञानयुग' नांवाला सार्थकता आणीत आहेत, यांत शंका नाही. आह्मां भारतवासी लोक मात्र ज्ञानयुगांत राहत असून अज्ञानयुगांतच संचार करीत आहो! असें ह्मटलें पाहिजे. एरव्ही आमच्या स्वतःच्या देशासंबंधाच्या असंख्य महत्वाच्या गोष्टीसंबंधानें आमच्या लोकांत दिसून येणारें शोचनीय अज्ञान व अनास्था हीं असण्यास वस्तुतः दुसरें कांहीं कारण नाही. बौद्ध धर्माचेंच उदाहरण घेतलें तरी या धर्मासंबंधानें व तत्कालीन स्थितीसंबंधानें आमच्या लोकांत केवढें अज्ञान किंबहुना विपरीत ज्ञान आहे पहा ! कोणी बौद्ध धर्मीला निरीश्वरवादी व शून्यवादी ह्मणतो; कोणी त्या धर्मीला हिंदुधर्मबाह्य समजतो; कोणी तर त्याला 'धर्म' ही संज्ञा देण्यासच अपात्र समजतो ! कोणी ह्मणतो कीं, 'बुद्ध' असा कोणी झालाच नाही, तर बुद्धाचें चरित्र हें केवळ रूपक आहे; कोणी ह्मणतो कीं, बौद्ध धर्म हा पक्का निराशावादी आहे; कोणी ह्मणतो कीं ब्राह्मणधर्माचा उच्छेद करण्यासाठीं निघालेल्या या धर्मानें आपल्याच हातानें स्वतःचा नाश करून घेतला. असे या धर्मासंबंधानें नाना तऱ्हेचे गैरसमज आहेत. बौद्धधर्मासंबंधाचे अस्सल पाली ग्रंथ जसजसे अधिकाधिक उपलब्ध होऊं लागले आहेत, व त्यांच्या अध्ययनाकडे विद्वानांची अधिकाधिक प्रवृत्ति होत आहे, तसतसें अज्ञानाचें आवरण दूर होऊन बौद्धधर्माविषयीचें यथार्थ ज्ञान पसरत चाललें आहे, व त्यामुळे त्या धर्माचा आदर अधिकाधिक होऊं लागला आहे. परंतु या ज्ञानमार्गांत आह्मां भारतीयांचें पाऊल फारच सूक्ष्मगतीनें पुढें पडत आहे. असो. गेल्या पंचवीस वर्षांत बौद्धधर्मग्रंथाच्या विशेष परिचयामुळे लोकांचें जे कित्येक गैरसमज दूर झाले आहेत, त्यांचा थोडासा उल्लेख या प्रकरणांत करण्याचें योजिलें आहे.

पहिला गैरसमजः—कित्येक असें म्हणतात कीं, बौद्धधर्म हा धर्मच नव्हे, तर केवळ तत्त्वज्ञान आहे. बौद्ध धर्मीला 'धर्म' म्हणावें कीं नुसतें 'तत्त्वज्ञान' म्हणावें हा प्रश्न मूळ पाश्चात्य पंडितांनीं उपस्थित केला व आमच्यांतल्या जुन्या पिढीच्या विद्वानांनीं त्यांच्या ग्रंथांवरच सगळीं भिस्त ठेवून त्यांच्या

मताचा अनुवाद केला. वस्तुतः बौद्धधर्म जितका तत्वज्ञानमय आहे, तितकाच तो धर्म या संज्ञेलाही पात्र आहे. किंबहुना धर्म, नीति, आणि तत्वज्ञान हीं तिन्ही त्याच्या ठिकाणीं एकवटलीं आहेत असें म्हणणें अधिक योग्य होईल. या विश्वाचें स्वरूप व त्याला चलन देणाऱ्या शक्ति यांचें ज्ञान बौद्धधर्म करून देतो; मनुष्याला त्याच्या अंतरात्म्याचें खरें स्वरूप व्यक्त करून दाखवितो; त्याच्या उन्नतीची पराकाष्ठा कोणती आहे ती सांगतो; मनुष्याच्या अंतः-करणांतल्या गूढ नैतिक वृत्तींवर प्रकाश पाडतो, व त्यांना जागृत करून सन्मार्गाकडे प्रवृत्त करतो; मनुष्याचें 'दैव' म्हणतात तें त्याच्याच स्वतःच्या हातांत असतें, ही गोष्ट त्याच्या मनावर बिंबवून स्वतःच्या प्रयत्नाच्या हिंमती-वर मनुष्याला अक्षय्य शांततामुख-चिरकालीन निर्वाणपद-प्राप्त करून घेतां येतें, हेही तो धर्म सांगतो. सारांश, विश्वाचें सत्यस्वरूप, त्याला हलविणाऱ्या शक्ति, त्यांत वागणारांचे परस्परांशीं संबंध, उत्तम गतीचा मार्ग, त्या मार्गानें जाण्याचें साधन, व अंतिम साध्य, इतक्या सगळ्या गोष्टी दाखविणाऱ्या बौद्ध धर्मीला जर 'धर्म' झणावयाचें नाही, तर मग म्हणावयाचें तरी कोणाला?

'धर्म' शब्दाचा सामान्यतः जो अर्थ लोक घेतात, तो याहून किंचित् निराळा असल्यामुळें समजुतीचा घोंटाळा झालेला आहे. आपल्या ज्ञानेंद्रियांच्या आकलनशक्तीच्या मर्यादेच्या बाहेर अज्ञेय असें जें कांहीं आहे, त्याची प्राप्ति करून घेण्याची हांव ही आमच्या धर्मकल्पनेच्या मुळाशीं बहुधा असते. तेव्हां ईश्वराविषयींच्या आमच्या कल्पना, त्याच्या विषयींचें भय, अलौकिक चमत्कार, ईश्वरी कृपा, इ० गोष्टी ज्यांत नाहीत, त्याला धर्म ही संज्ञा देण्यास आमचें मन कचरावें हे साहाजिक आहे. बौद्ध धर्मीचा पायाच मुळीं निराळा आहे. तो अज्ञेयावरील श्रद्धेसारख्या संशयित गोष्टीवर बसविलेला नाही; तर प्रत्यक्ष प्रमाणावर-दुःखाचें अस्तित्व या जगांत आहे तोवर शाश्वत शांति प्राप्त होणार नाही या गोष्टीवर-बसविलेला आहे. त्यांत संदिग्धता, अंधश्रद्धा किंवा गूढ मुळींच नाही. तथापि मनुष्याच्या जीविताचा सद्गिनियोग कसा करतां येईल, हें बौद्ध धर्मानें जितकें उत्कृष्ट प्रकारें दाखविलें आहे, तितकें अन्यत्र काचित्च दाखविलेलें असेल. बौद्ध धर्मीचीं 'धर्म' या दृष्टीनें महती आहे ती याच गोष्टींत आहे.

बौद्ध धर्मांत धर्मतत्त्वे तर समाविष्ट आहेतच, पण त्यांत नीतितत्त्वांचा देखील प्रकर्ष झालेला आढळतो. अंधश्रद्धा ठेवण्यास तो धर्म कधी सांगत नाही. स्वतः विचार करा, प्रतीती पहा, खात्री करून घ्या, आणि मग खरें माना, असे तो सांगतो. अज्ञेय अशा ईश्वरानें ही गोष्ट सांगितली आहे, आणि झणून ती खरी मानली पाहिजे अशा तत्त्वावर त्याच्या इमारतीची उभारणी झालेली नाही. तर जग व मानवी जिवित यांची अंगेउपांगे काय आहेत त्याची मीमांसा करून, मनुष्य व मनुष्ये व मनुष्य आणि मनुष्येतर प्राणी यांच्यांतला संबंध ठरवून, त्या स्वाभाविक संबंधाच्या पायावर त्याने आपले नियम रचिले. मनाला जी गोष्ट पटेल तिचाच स्वीकार विहित, त्यांत दुराग्रहाचा भाग नसावा, असे तो सांगतो. दुराचरण करणाराला चिरकालीन शासनाचा बागुलबोवा किंवा अंधश्रद्धा ठेवणाराला पापमुक्तेचें आमिष दाखविण्याचा यत्न करण्याचें त्याने मनांत सुद्धा आणिलें नाही; पण प्रत्येक माणसाला त्याच्या बऱ्या वाईट कर्माप्रमाणें फळ मिळावयाचेंच, चुकावयाचें नाही, असे लोकांच्या मनावर बिंबविल्याने सदाचरणाविषयी स्फूर्ति, व दुराचरणाला प्रतिबंध व्हावा, पापाचरणाविषयीच्या मोहाचे पटल गळून पडावें, सत्याच्या प्रकाशानें दिव्य दृष्टि प्राप्त व्हावी व सर्वांची क्षणिक-नश्वर-सुखाकडेची दृष्टि निघून ती चिरकालीन व शाश्वत सुखाकडे वळावी व माणसाचे हातून सदाचरण, परोपकार, धर्मकृत्ये, समाजसेवा इ० व्हावीत, अशी योजना बौद्ध धर्मानें करून ठेविली आहे. अशा रीतीने धर्म आणि नीति यांचा मिलाफ करून ज्या बौद्ध धर्मानें त्याला व्यावहारिक स्वरूप दिलें, त्याला एकांगी म्हणणें ही निखालस चूक झटली पाहिजे.

दुसरा गैरसमज—बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी ऊर्फ नास्तिक आहे. हा गैरसमज 'ईश्वर' शब्दाच्या अर्थाविषयीच्या मतभेदामुळे उत्पन्न झाला आहे. ज्याच्या कृपाप्रसादानें किंवा इच्छामात्रेकरून हे सारें विश्व निर्माण झालें आहे, अस्तित्वांत आहे किंवा लय पावणार आहे, असा जो कोणी पुरुष तो ईश्वर, अशा अर्थानें बौद्ध ईश्वराचें अस्तित्व मानीत नाहीत, ही गोष्ट कबूल केली

पाहिजे. कारण, विश्वाच्या उत्पत्तीची मीमांसा बौद्धांनीं अन्य प्रकारें केली आहे. त्यांचें म्हणणें असें आहे कीं, विश्वाची उत्पत्ति व क्षय ह्या गोष्टी अनादि आहेत. कोणत्याही वेळीं संबंध विश्व नव्हे तर त्याचा कांहीं भाग त्याच्या पूर्वसंचित कर्मांमुळे नाश पावून त्या जागां नवें जग निर्माण होतें. कर्मानुबंधिता हें सृष्टीच्या उत्पत्तीचें कारण आहे. ईश्वराची इच्छा वगैरे कांहीं एक नाही. म्हणजे व्यक्तिरूप धारण-कर्त्या परमेश्वराला बौद्ध मानीत नाहीत, पण अढळ नियम-बंधन-रूपी शक्ति ते मानतात. या शक्तीला ईश्वर हें नांव दिलें तर या अर्थानें बौद्ध हे ईश्वरवादी आहेत असें म्हणावें लागतें. वस्तुतः ईश्वर आहे कीं नाही या-संबंधानें गौतम बुद्धानें स्पष्टपणें आपल्या उपदेशांत कोठेंच कांहीं सांगितलेलें नाही. त्याच्या मतांविषयी काढलेलीं हीं अनुमानें आहेत, आणि केवळ अनुमानानें बौद्धांना निरीश्वरवादी ठरविण्यास जसा सबळ पुरावा पाहिजे, तसा नाही हें वर सांगितलेंच आहे.

ईश्वर हा श्रद्धागम्य आहे असा बाकींच्या धर्मांचा सिद्धान्त आहे, आणि बौद्ध धर्म तर श्रद्धेला बिलकुल थाराच देत नाही. फार काय, पण बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतांना बुद्धाविषयी श्रद्धा असली पाहिजे असा सुद्धा नियम त्या धर्मानें घातलेला नाही. बौद्ध होतांना 'बुद्धं सरणं गच्छामि' अशी एक प्रतिज्ञा करीत असतात; पण तिचा अर्थ बुद्धाचीं धर्मतत्त्वे विचारा अंतीं मला पसंत वाटतात, म्हणून मी त्यांचा स्वीकार करतो, इतकाच ध्यावयाचा. म्हणजे बौद्ध धर्मांत ज्ञानानें श्रद्धेचें आसन बळकाविलें आहे. या दृष्टीनें पाहिलें आणि ज्यांत श्रद्धेला थारा नाही तो नास्तिक धर्म अशी मनाची समजूत करून घेतली, तर

१ ईश्वर म्हणून कोणा पुरुष आहे, हा गोष्ट बौद्धांना कबूल नाही. तथापि त्रिस्तांभर्म ज्याप्रमाणें पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा या त्रिकूटाचें अस्तित्व मानतो, त्याप्रमाणें बौद्धधर्मांत १ संभोगकाय, २ निर्माणकाय, आणि ३ धर्मकाय, असे त्रिकूट मानण्यांत येतें. त्रिस्तांभर्म व निरीश्वर समजलेला बौद्ध धर्म यांच्यांतलें हें साम्य लक्षांत घेण्याजोगें आहे. या साम्यासंबंधानें विशेष माहिती 'Buddhism and its Christian Critics' by Paul Carus या ग्रंथांत पहावी.

मात्र बौद्ध धर्म नास्तिक धर्म ठरतो. पण ईश्वराचें अस्तित्व नाकबूल करणें हें जर खरें नास्तिक मताचें सार मानलें, तर बौद्ध धर्मीला नास्तिक म्हणतां येणार नाही. कारण, ईश्वराचें अस्तित्व मानण्याचा किंवा नाकबूल करण्याचा प्रसंगच त्या धर्मांत येत नाही. जगांत दुःख आहे, त्या दुःखाचा नाश केला पाहिजे, व तो नाश करण्याचे उपाय मनुष्याचे हातांतले आहेत येवढें बुद्धानें दाखविलें; त्यांत ईश्वराचा संबंध कोठेंच आला नाही. त्यामुळें ईश्वराचें अस्तित्व किंवा नास्तित्व याविषयी बोलण्याचें त्याला कारण पडलें नाही. निर्वाणप्राप्तीचा मार्ग डोंगरावरच्या चढणीसारखा विकट आहे. तरी अमक्या मार्गानें गेलें असतां मनुष्याला आपल्या पायांनीं तो चढून जातां येईल येवढें एखाद्यानें सांगितलें म्हणजे मनुष्याला पंख लावून किंवा विमानांत बसून तेथें जातां येण्याच्या विरुद्ध त्याचें मत आहे हें जसें सिद्ध होत नाही, त्यासारखा हा प्रकार आहे. सारांश, बौद्ध धर्मीला 'नास्तिक' म्हणणें चुकीचें आहे.

तिसरा गैरसमज—बौद्ध धर्म हा हिंदु धर्माच्या अगदीं बाहेरचा किंबहुना त्याला अतिशय विरोधी असा धर्म आहे. बौद्ध धर्माविषयीची ही समजूत मूळ कशी उत्पन्न झाली असेल ती असो; पण वस्तुस्थितीशीं ती अत्यंत विपरीत आहे, यांत तिळमात्र संशय नाही. बौद्ध धर्म यज्ञांत होणाऱ्या पशुहिंसेला विरुद्ध आहे ही गोष्ट खरी आहे; पण हें हिंसानिषेधाचें त्याचें तत्त्व हिंदु धर्मांत आज सर्वमान्य होऊन बसलें असतां बौद्ध धर्मीला मात्र बहिष्कार घालण्यांत यावा हा अन्याय आहे. बौद्ध धर्म हा, ज्याला सध्या हिंदु धर्म हें नांव मिळालें आहे, तो प्राचीन आर्यधर्म, वैदिक धर्म किंवा ब्राह्मणधर्म याचेंच फळ आहे; इतकेंच नाही, तर अत्यंत परिपक्व फळ आहे हा गोष्ट पाश्चात्य पांडित कबूल करतात. बौद्ध धर्म ब्राह्मणधर्मातून निघाला, ब्राह्मण धर्मातच वाढला, आणि त्यांतच शेवटीं लय पावला. गौतम बुद्धाला मिळालेलें शिक्षण ब्राह्मणधर्माचे होतें. त्याच्या मताचें प्रतिबिंब ज्यांत आहे असे ग्रंथ ब्राह्मणधर्मांत त्याच्या पूर्वीच्या काळीं होते, व मागाहूनही झाले. त्या पूर्वीच्या ग्रंथांचे मर्मकडे लक्ष न देतां धर्मगुरू केवळ शब्दज्ञान करून घेतात व भलताकडे वाहत जातात; आपण ज्याचें प्रतीपादन करीत आहों, तो त्या ग्रंथाचा खरा अर्थ

आहे असे बुद्धास वाटत होतें. आपण काढलेला धर्ममार्ग हा कांहीं नवा नाही असें तर त्यानें वारंवार शिष्यांना बजावून सांगितलें आहे. बौद्धदर्शन ही सांख्यदर्शनाची पुष्कळ सुधारलेली व्यवहारपयोगी आवृत्ति आहे; तसेंच वेदान्त व बौद्धदर्शन यांच्यांतही पुष्कळ साम्य आहे. बौद्धनिर्वाण व वेदान्त मार्गाचा मोक्ष यांच्यांत तर अतिशय साम्य आहे, वगैरे गोष्टींचा बारकाईनें विचार केला म्हणजे प्रो० व्हिस डेव्हिड्स साहेबांसारख्या थोर, विद्वान्, पण ब्राह्मणधर्माविषयी अत्यंत प्रतिकूल मत धारण करणाऱ्या लेखकानें बुद्धाविषयी 'the greatest, the wisest and the best of the Hindus' म्हणजे 'हिंदूमध्ये सर्वांत थोर, सर्वांत अतिशय ज्ञानी, व सर्वांत उत्कृष्ट' असें जें झटलें आहे, त्यांत अतिशयोक्ति दिसेनाशी होते.

बौद्धदर्शन व सांख्यदर्शन यांच्यांत पुष्कळ मतभेद आहे; तथापि पहिलें ही दुसऱ्याची सुधारून वाढविलेली व्यवहारपयोगी बनविलेली आवृत्ति आहे असें वर झटलें आहे. सांख्य आणि बौद्ध यांच्यांत जो संबंध आहे तोच बौद्ध आणि वेदान्त यांच्यांत आहे, व श्रीशंकराचार्यांनीं मायावाद हा बुद्धांपासून घेतला अशी शंका त्यांच्यांतल्या साम्यावरून तत्कालीन लोकांना सुद्धा आली होती. प्रसिद्ध ग्रंथकार विज्ञानभिक्षु यानें विज्ञानामृत नांवाच्या आपल्या भाष्यांत पद्मपुराणांतून पुढील श्लोक उतरून घेऊन वरच्यासारखेच अनुमान काढलें आहे. तो श्लोक असा:—

मायावादमसच्छास्त्रं प्रच्छुभ्रं बौद्धमेव तत् ।

मयैव कथितं देवि कलौ ब्राह्मणरूपिणा ॥

या श्लोकांत सांगितलेला ब्राह्मण म्हणजे श्रीशंकराचार्य हे सांगावयाला नकोच. या गोष्टीला दुसराही एक आधार आहे. आचार्य दिग्विजय करीत करीत काश्मीर देशांत गेले व तेथें 'शारदा' पीठाची स्थापना त्यांनीं केली. त्या वेळीं झालेल्या वादाच्या संबंधानें पुढील श्लोक महत्त्वाचा आहे. तो असा:—

विज्ञानवादी क्षणिकत्वमेषामंगीचकारापि बहुत्वमेषः ।

वेदांतवादी स्थिरसंविदेकेत्यंगीचकारेति महान् विशेषः ॥

या श्लोकावरून शंकरमत व बौद्धांपैकीं माध्यमिकसंप्रदायमत यांच्यांत

फारच सूक्ष्म भेद आहे-स्थूल दृष्टीने दोन्ही एकच आहेत-असे साहजिक वाटते. खुद्द आचार्य व इतर दर्शनकार यांना बौद्ध म्हणजे आर्यधर्माहून बाह्य असे वाटत नसतां आम्ही त्यांचे अनुयायी मात्र त्यांना तुच्छ व परके समजतो, हे आमचे केवढे अज्ञान आहे !

चौथा गैरसमज-कित्येक म्हणतात की, बौद्ध धर्म हा शून्यवादी आहे. खुद्द शंकराचार्यांचाही असाच समज झालेला स्पष्ट दिसतो. बौद्ध धर्मा-विषयींची ही समजूत अगदीं अलीकडल्या काळापर्यंत चालत आली आहे, व ती त्या धर्माच्या एका पंथासंबंधाने अगदीं खरी आहे यांत शंका नाही. पण गौतम बुद्धाने केलेल्या उपदेशांत 'शून्यवादा' सारखे कांहीं दिसत नाही. 'शून्यापासून हे सगळे जग व सचेतन जग निर्माण झाले, व शून्यांतच त्याचा लय व्हावयाचा आहे,' या मताचे नांव शून्यवाद. पण बुद्धाने एकदा भिक्षूंस म्हटले आहे:—

‘सय्यथापि भिक्खवे महासमुद्धो एकरसो लोणरसो, एवमेव खो भिक्खवे अयं धम्मो एकरसो विमुत्तिरसो ।’ उदान.

अर्थ—हे भिक्षूंतो, महासागर ज्याप्रमाणे एकरस-सगळे खारे पाणी असते-त्याप्रमाणे धर्म हा सगळा विमुक्तिसमय आहे. ह्याजें धर्म ही आध्यात्मिक गोष्ट आहे व तिचा उद्देश फक्त मुक्ति अथवा निर्वाण हा आहे. 'निर्वाण' या शब्दाचा बुद्धाने ज्या अर्थाने निरनिराळ्या ठिकाणी प्रयोग केला आहे, त्याच अर्थाने खुद्द आचार्यांनीही त्या शब्दाचा प्रयोग केलेला आढळतो. उदाहरणार्थ, गीतेंत ज्या ज्या ठिकाणी सदर शब्द आला आहे ते ते म्हणजे पुढील श्लोक पहा—(अ० २।७२, ५।२४, ५।२६, ६।१५.)

यापैकी पहिल्या तीन श्लोकांत 'ब्रह्मनिर्वाण' असा शब्द असून चांध्यांत फक्त 'निर्वाण' असाच शब्द आहे, आणि सर्व ठिकाणी आचार्यांनी आपल्या भाष्यांत त्या शब्दाचा अर्थ 'निर्वाण मोक्षः' असाच केलेला आहे. गीताभाष्यांत दुसरे एके ठिकाणी ते म्हणतात की 'शान्तिं सर्वसंसारदुःखोपरमलक्षणां निर्वाणाख्याम् ।' वेदान्तसूत्रांपैकी शेवटल्या सूत्रावर भाष्य करतांना आचार्य पुनः म्हणतात-‘सम्यग्दर्शन-विध्वस्त-तमसान्तु नित्यसिद्धनिर्वाण-परायणानां

सिद्धैव अनावृत्तिः' म्हणजे 'ज्यांनीं सम्यग्दर्शनाच्या योगानें अंधकार दूर केला व ते नित्य सिद्ध निर्वाणाविषयीं तत्पर, त्यांना अनावृत्ति सिद्धच झाली म्हणावयाची.'

आतां बौद्ध ग्रंथांपैकीं विशेष आदरणीय असा जो धम्मपद ग्रंथ तो पाहिला तर त्यांत 'निव्वाण' म्हणजे निर्वाण शब्द पुढील ठिकाणीं आलेला आढळतो. (अप्पमादवग्गो श्लोक ३।१२, बालवग्गो १६, दण्डवग्गो ६, बुद्धवग्गो ६, सुखवग्गो ७।९, कोधवग्गो ६, मग्गवग्गो १३।१७, भिक्खुवग्गो १०।१३). या श्लोकांवरील टीकांवरून आणि खुद्द बुद्धानें शिष्यांना वेळोवेळीं दिलेल्या उत्तरांवरून बौद्ध धर्मांत 'निव्वाण' शब्दाचा खरा अर्थ काय आहे तो काढतां येतो. * तो अर्थ हाच कीं, निव्वाण म्हणजे

* निर्वाण (पालि निव्वाण) म्हणजे काय तें आम्हांस समजून सांगा असें हेमक, उदय व कप्पक अशा तिघांनीं निरनिराळ्या वेळीं गौतम बुद्दाला म्हटलें. तेव्हां गौतमबुद्ध ह्मणाले:—'छन्दरागविनोदजं निव्वाणं पदमच्युतम्' आणि या सूत्राचें स्पष्टीकरण करतांना त्यांनीं ह्मटलें 'या जगांत कांहीं गोष्टी आपण पाहतों, कांहीं ऐकतो, कांहींचा विचार करतो. कांहीं गोष्टींबद्दल प्रीति, आवड, इच्छा, वासना, अनुराग हीं उत्पन्न होतात. पण या मनोवृत्तींपासून ज्यांना स्वतःस अलिप्त ठेवतां येतें, तेंच संसारांतून उत्तीर्ण झाले असें समजावयाचें.' दुसऱ्या एका प्रसंगीं उदयानें ह्मटलें, 'हे मुनि, आर्विचेचा नाश करणारा ज्ञान-मोक्षाचा मार्ग आम्हांस सांगा.' तेव्हां भगवान् बुद्ध ह्मणाले, 'हे उदय, कामना व आसक्ति यांचा विनाश, दोन्ही प्रकारचें दौर्मनस्य व आलस्य यांचें अपनोदन (घालविणें, नाहीसें करणें) व दुष्कृतीचें निवारण हाच तो मार्ग.' (तण्हाय विप्पहानेन निव्वाणं इति बुद्ध्यते). कप्पक यानें विचारलेल्या प्रश्नाचें उत्तर देतांना भगवान् ह्मणाले, 'अकिंचनं अनादानं एवं दीपं अनापरं निव्वाणं इति नं ब्रूमि जरामच्चुपरिकूखयम् ।' अकिंचन म्हणजे हीं कांहीं वस्तु नाही, अनादान म्हणजे कोणत्याही वस्तूचा लाभ करून घेण्यासारखी ही गोष्ट नाही, अनापर ह्म० हिला कशाचीही तुलना नाही, जरामच्चु परिकूखयं ह्म० जरा व मृत्यु यांचा नाश अशी जी गोष्ट तीच निव्वाण होय. या सर्वांचा अर्थ इतकाच कीं, वासना [अनुराग] क्षय, तृष्णाक्षय, व जरामृत्यूच्या अतीत होणें हाच निव्वाण होय.

शून्यत्व नव्हे, तर अविद्येचा नाश; राग, द्वेष व मोह यांचा नाश; कामतृष्णा, भवतृष्णा, व विभवतृष्णा यांचा नाश होय. देश व-काल यांच्या अतीत झ० पलीकडच्या स्थितीला ते नांव आहे. निर्वाण म्हणजे अमृतत्वाचा लाभ; अमृतपदाची प्राप्ति; 'अकृत' वस्तुलाभ. उपनिषदे ज्याला 'मुक्ति' म्हणतात, त्यालाच श्रीशंकराचार्य व बुद्ध हे निर्वाण म्हणतात. ही निर्वाण-प्राप्ति या जन्मां-या पृथ्वीवर-करून घेतां येते, असें बौद्ध शास्त्रग्रंथांत अनेक ठिकाणीं सांगितलें आहे. धम्मपदांतलां स्थळें वर निर्दिष्ट केलींच आहेत. 'मज्झिमनिकाय' ग्रंथांत बुद्धत्वप्राप्तीनंतर बुद्ध व चषक यांच्यांत झालेला संवाद दिला आहे. त्यांत बुद्ध म्हणतात, "मला अर्हत्व प्राप्त झालें आहे; मी बुद्ध झालों आहे; मला निर्वाणाचा लाभ झाला आहे." यावरून बुद्धाच्या स्वतःच्या उक्तांवरून तरी निर्वाणप्राप्ति जशी मृत्यूनंतर तशी या जन्मांत सुद्धां प्राप्त करून घेतां येते, असें बौद्ध धर्माचें मत उघड दिसतें. बुद्धाचें निर्वाण व उपनिषदांचें तुरीय ब्रह्म हें एक दिसतें. माण्डूक्योपनिषदांत एके ठिकाणीं म्हटलें आहे कीं, 'जें अंतःप्रज्ञ नाही, बहिःप्रज्ञ नाही, उभयप्रज्ञ नाही, प्रज्ञानधन नाही, जें अदृष्ट, अव्यहार्य, अप्राप्त, अलक्षण, अचित्य, अनिर्वचनीय, जें एकांतांतल्या प्रत्ययाचा विषय होण्यास योग्य, जें पंचविषयांहून अतीत, शांतियुक्त, मंगलमय, व अद्वैत, त्याला ज्ञानी चतुर्थ म्हणतात.'

निर्वाण ही अवस्था पंचस्कंधातीत, संज्ञातीत, असंज्ञातीत, व अनाख्यात आहे. तींत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अवस्तु, इहलोक, परलोक, चंद्र, सूर्य कांहीही प्रवेश करू शकत नाही. या कल्पनेशीं उपनिषदांची कल्पना कशी जुळते पहा:—

न तत्र सूर्यो भाति, न चंद्रतारकम्

नेमा विद्युतो भान्ति, कुतोऽयमग्निः ॥ मुण्डको० २।२९

निर्वाण आणि मोक्ष हे एकच हें दाखविणारीं आणखी पुष्कळ प्रमाणें आहेत. परंतु स्थलसंकोचास्तव तीं येथें देतां येत नाहीत. आतां मोक्ष व ब्रह्म हे एकच आहेत हें दाखवितों म्हणजे तिघांची एकरूपता व्यक्त होईल.

ज्यांना हे पाहण्याची इच्छा असेल, त्यांनी आचार्यांच्या वेदांतभाष्यांतले पुढील भाग पहावे:—

‘ब्रह्मस्वरूपत्वात् मोक्षस्य’ (१११४)

‘ब्रह्मभावश्च मोक्षः’ (१११४)

‘ब्रह्मैव हि मुक्तावस्था’ (२१४५२)

त्याचप्रमाणे कटोपनिषद (११२११४) व बृहदारण्यकावरील भाष्य (४१४१९) ही पहावीत.

वरील विवेचनावरून बुद्धाला शून्यवादी म्हणण्याचा कोणालाही अधिकार नाही हे दिसून येईल. बुद्धाला मोक्ष मान्य आहे इतकेंच नाही, तर त्याने म्हटलें आहे कीं ‘अयं धम्मो एकरसो विमुत्तिरसो.’ ही विमुक्ति म्हणजे शून्यत्व—आत्यन्तिक विनाश—नव्हे, तर निर्वाण ह्याजें उपनिषदांतलें तुरीय ब्रह्म होय. जर वेदांवाला—आचार्यांना—तुम्ही हिंदुधर्माबाहेर टाकण्याला किंवा शून्यवादी म्हणण्याला तयार नाही, तर त्यांच्याच मतांसारखीं मते प्रतिपादन करणाऱ्या बुद्धाला अहिंदु व शून्यवादी म्हणण्याला तुम्हाला काय अधिकार आहे?

पांचवा गैरसमज—बौद्ध धर्म हा पक्का निराशावादी (Pessimist) आहे, आणि दुःख भोगणें हाच पुरुषार्थ असें त्याचें गौरव करण्यास तो शिक्कितो. हा गैरसमज उत्पन्न करण्यास प्रसिद्ध जर्मन तत्ववेत्ता व निराशावादी शोपेनहोर यानें बौद्ध धर्माची केलेली प्रशंसा ही बहुधा कारण झाली असावी. बुद्ध धर्मानें दुःखाचें प्रस्थ माजविलें असें म्हणणें ह्याजें त्या धर्माच्या निंदेचा कळस झाला म्हणावयाचा. तेव्हां या गैरसमजाविषयीं दोन शब्द विस्तारानें लिहिणें अवश्य आहे.

१ “If I were to take the result of my philosophy as the standard of truth, I would be obliged to concede to Buddhism the pre-eminence over the rest. In any case it must be a satisfaction to me to see my

ज्या ठिकाणीं अहंता (Egotism) आहे, त्या ठिकाणींच निराशावादा- (Pessimism) चे वास्तव्य असणें शक्य आहे. कारण, अहंतेचा भंग होणें हेंच मोठे दुःख असतें. पण बौद्ध धर्मांत अहंतेला थाराच नाही. तेथें ज्ञात्याच्या दृष्टीला सगळ्या गोष्टींचें महत्त्व सारखेंच. तेव्हां अहंतेचा भंग किंवा तज्जन्य दुःख यांचा प्रश्न काय उरला ? जग हें दुःखमय आहे, या दुःखाचा नाश केला पाहिजे व त्यापासून मुक्ति मिळविली पाहिजे, ही बौद्ध धर्माची मुख्य शिकवणी आहे. जगांतल्या दुःखाचा नाश करणें हाच आपल्या जीविताचा उद्देश आहे असें शाक्य गौतमानें वारंवार आपल्या शिष्यांना निखून सांगितलें आहे. पण दुःख म्हणजे तरी काय ? त्यांत कोणकोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो ? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. बुद्धाच्या मते जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, विपत्ति, क्लेश, निराशा, हीं सगळीं दुःखे आहेत. ज्याची आपण आकांक्षा धरतो, तें न मिळणें हें सुद्धा दुःखच. सारांश जीविताचीं मुख्य मुख्य अंगें सगळीं दुःखपूर्ण आहेत. या दुःखाचें मूलतत्त्व काय तर क्षणभंगुरता, असें बुद्धानें शोधून काढलें.

teaching in such close agreement with a religion which the majority of mankind on earth hold as their own." (The World as Will and Idea by Schopenhauer.) आपल्या मतासारखेंच बौद्ध धर्माचें मत आहे, ही शोपेनहोरची समजूत साफ चुकीची आहे. मनुष्याचें अंतर्धर्म म्हणजे मनोवृत्तीच्या तुंबळ सुद्धाचें क्षेत्र आहे व त्यामुळे त्याचें सगळें जीवित कष्टप्रद असणें अपरिहार्य आहे—मनुष्य प्राणी हा दुःखी असलाच पाहिजे—दुःखापासून त्याची सुटका कधीं होणें नाही, हें शोपेनहोरच्या मताचें सार आहे. जगांत दुःख आहे असें बौद्ध धर्मही सांगतो. पण या दुःखापासून मुक्तता मिळविण्याचें साधन—मनाची एकतानता—हें मनुष्यास प्राप्त आहे, इतकेंच नाही, तर तें मिळविणें हेंच जन्माचें साफल्य होय असें तो धर्म सांगतो. मनुष्यानें निराश होऊं नये, शोक करूं नये, त्यापासून कांहीं लाभ नाही, उलट मनाला दुर्बलता मात्र येते, असा उपदेश सारिपुत्राच्या शोकानें विव्दल झालेल्या आनंद नामक शिष्याला तथागतानें (बुद्धानें) केला आहे. बुद्धाच्या मते जीवित हें दुःखमय आहे,

मनुष्य अहंतेच्या भरांत स्वतःला अक्षय समजतो. या शरीराचा नाश झाला तरी आत्मा अमर आहे, त्याला भंग नाही, त्याचे रूपांतर व्हावयाचें नाही, अशी त्याची समजूत. त्याला बुद्धानें अनित्यत्वाचा उपदेश केल्याबरोबर त्याच्या मनाला धक्का बसून 'काय? मी नाश पावणार? हाय हाय!' अशा प्रकारचे दुःखोद्गार त्याच्या मुखांतून आपोआप बाहेर पडतात. पण जीवित आणि क्षण-भंगुरता यांची पक्की सांगड घातलेली आहे अशी जर पूर्वीपासूनच मनाची पक्की समजूत झालेली असली आणि क्षणभंगुरता म्हणजेच दुःख हें कळलेलें असलें, तर जीवित दुःखमय आहे या गोष्टीच्या ज्ञानानें मन अविभक्त राहतें. या दृष्टीनें विचार केला म्हणजे दुःखाचें ज्ञान हा निर्वाणप्राप्तीचा मार्ग आहे हें उघड आहे.

याचें कारण मनुष्य वास्तवेला चिकटून राहतो व स्वार्थासाठीं धडपडतो; उच्च प्रकारच्या जीवनाची कल्पनाच त्याला नसत. ती कल्पना ज्याला अमृत व सत्याकरितां व धर्माकरितां जीवित धारण करणें हा उद्देश ज्याच्या डोक्यांसमोर अमृतो, त्याला मृत्यूचें भय वाटत नाही, व या जन्मांतलीं दुःखें त्याला भिवडावुं शकत नाहीत. त्याचें मन नेहमीं ज्ञात व वृत्ति प्रसन्न असते. त्याला दुःखें बाधा कलू शकत नाहीत. असा मनुष्य निराश कसा असेल? जसा वृक्ष तशी फळे, असा जगाचा नियम आहे. बौद्ध धर्म जर निराशावादां असता तर जगांतलें दुःख नाहीसें करण्यासाठीं अर्थात् लोकांच्या उद्धारार्थ स्वमुखनिरभिलाष वृत्तीनें उपदेश करात हिडणारे बौद्धधर्मोपदेशक पृथ्वीच्या पाठावर निरनिराळ्या खंडांतून कां हिडत? त्यांना दडून बसण्याम अरण्यें, गुहा आणि गिरिकंदरें नव्हतीं असें थोडेंच आहे! आणि असा निराशावादां बौद्ध धर्म आपला म्हणविणाऱ्या लोकांत किती निरुत्साह, किती उद्धिगता, आणि किती उदासीनता दिसली असती! पण बौद्ध म्हणविणाऱ्या राष्ट्रांची खरी स्थिति अशी कधी तरी असल्याचें इतिहासांत दिसतें काय? जोपर्यंत बौद्ध धर्माला ग्लानि आलेली नव्हती, व जोपर्यंत त्यांत अश्रुता शिरली नव्हती, तोपर्यंतचा भरतखंडाचा इतिहास किती तेजःपुंज व उज्ज्वल आहे हें मगध व कोसल देशच्या उदाहरणांवरून झाल्यांस विदितच आहे. थोड्या फार अंशानें ही स्थिति सीलोन, ब्रह्मदेश, सयाम, चीन व जपान या देशांत अजूनही पाहण्यास मिळते, असें मि० स्कॉट ओकोनर नामक पाश्चात्य ग्रंथकार म्हणतो.

‘जग हें दुःखमय आहे’ ही कांहीं मनुष्याच्या अनुभवाची पराकोटी नाही. तर मनानें आकलन केलेल्या जगाविषयांच्या ज्ञानाची मात्र पराकाष्ठा आहे; जगांतलें दुःख प्रत्यक्ष अनुभवण्याचा नव्हे, तर जगांत दुःख आहे ही गोष्ट पूर्वी लक्षांत घेऊन सावध राहणें व त्या दुःखाच्या विकृतीपासून मनाला अलिप्त ठेवणें या गोष्टींचा उपदेश बौद्ध धर्म करतो. आयुष्यांत सुखाचा लेश नाही, आनंद नाही, सगळी शुष्कता आहे, असें तो धर्म सांगत नाही; तर जें कांहीं आनंदमय दिसलं त्यानें मन विकृत होऊं देऊं नका; कारण, तसे केल्यास दुःखानेही तसेंच मन विकृत होईल, व निर्वाणप्राप्ति दूर जाईल, असें त्याचें सांगणें आहे. सृष्टिसौंदर्यापासून होणारा निरुपद्रवी आनंद अनुभवण्याला व मनाला त्याची उपाधि न होऊं देतां त्याचें सेवन करण्याला बौद्ध धर्म कधींच मना करीत नाही. शांत, निर्जन, व रमणीय अशा अरण्यांत एकाद्या झुटझुट वाहणाऱ्या ओढ्याच्या अगर गंभीर जलाशयाच्या कांठीं बसून चांदण्या रात्रीं सृष्टिदेवतेचा सौंदर्यप्रसाद मनमुराद लुटण्याला बुद्धाची मुख्यीच हरकत नाही. पण जगाला त्रासून, व त्याच्या दुःखाविषयांचा तितकारा मनांत वागवून अरण्यांसेवन करणें हा मार्ग चुकीचा आहे, असे बुद्धाचें म्हणणें आहे. जगांत सगळें दुःखच आहे अशा त्याची समजूत असती ‘तर जगांतल्या अत्यंत सुखी प्राण्यांपैकीं मी एक आहे’ असे उद्गार त्यानें कधीं काढलेच नसते. जगांत सुखही आहे आणि दुःखही आहे. पण तें मानण्यावर आहे. जगांतली प्रत्येक वस्तु नश्वर आहे म्हणून तिच्यावद्दल शोक न करतां विचार करा, ज्याप्रमाणें पिशवीत मोहोरा भरलेल्या असाव्या त्याप्रमाणें या नश्वरतेच्या पोटांतच अनंत व अक्षय सुखाचा ठेवा आहे तो शोधून काढा, असा बुद्धाचा उपदेश आहे. जग हें दुःखमय आहे या वाक्याचा भलताच अर्थ घेऊन लोकांनीं बौद्ध धर्माविषयीं गैरसमज करून घेतलेला आहे. क्षणभंगुरतेच्या पडद्याकडे पाहूनच सगळे लोक धावतून जातात, आणि भ्रांत होऊन एक तर मोहपाशांत अडकतात, अगर त्यापासून दूर रहावें म्हणून पळत सुटतात. दोन्ही प्रकार वाईट आहेत. क्षणभंगुरता म्हणजे दुःख ही गोष्ट पक्की लक्षांत ठेवून धैर्यानें हा पडदा बाजूला सारण्यास पुढें व्हा, म्हणजे त्याच्या मागे असलेलें दिव्य निधान तुम्हांला प्राप्त होईल असें म्हणणें हा निरा-

शावाद खास नव्हे, उलट महत्तम आशावाद होय; ही गोष्ट कोणीही कबूल करील. तेव्हां शोपेनहोरला जे बौद्ध धर्माचा शिष्य समजतात, ते बौद्ध धर्मा-विषयी स्वतःचा भलताच ग्रह करून घेतात असे म्हटलें पाहिजे'.

हे बौद्ध धर्माविषयीचे गैरसमज झाले. आतां खुद्द बुद्धासंबंधाच्या गैरसमजाचे एक दोन प्रकार सांगून हा लेख समाप्त करतो. पुष्कळ लोक गौतम बुद्धासंबंधाने बोलतांना त्याला बौद्ध धर्माचा संस्थापक अशी संज्ञा देतात. पण ही चूक आहे. शंकराचार्य हे जितके हिंदु धर्माचे संस्थापक तितकेच गौतमबुद्ध हे बौद्ध धर्माचे संस्थापक होत. खरी गोष्ट म्हणजे शाक्य गौतम हे बौद्ध धर्माचे संस्थापक नव्हेत, तर केवळ एक मुख्य प्रचारक अथवा संस्कारक होते. गौतमाच्या पूर्वी अनेक बुद्ध होऊन गेले. बौद्ध शास्त्रकारांच्या मताप्रमाणे हल्लीं महाभद्रकल्प चालू आहे. नुसत्या या कल्पाचेच उदाहरण घेतलें तरी गौतमापूर्वी एकुच्छंद (ख्रि. श. पूर्वी ३१०१ वर्षे) व कनकमुनि (ख्रि. श. पू. २०९९ वर्षे), काश्यप (ख्रि. श. पू. १०१४ वर्षे) असे तीन बुद्ध झाल्यावर चवथे बुद्ध शाक्य गौतम हे ख्रि. श. पू. ६२३ या वर्षी जन्मास आल्याचे उल्लेख सांपडतात. या महाभद्रकल्पाच्याही पूर्वी १२० बुद्ध होऊन गेले असे बौद्ध झणतात. तेव्हां गौतम बुद्ध हा बौद्ध धर्माचा संस्थापक अशी जी समजूत प्रचलित आहे ती खोटी आहे. इतकेंच नाही, तर बौद्ध धर्म हा एक नवीन धर्म-पूर्वीच्या वैदिक किंवा ब्राह्मणधर्माहून अगदीं निराळा धर्म-आहे ही समजूत सुद्धा चुकीची आहे. शाक्यमुनि गौतम येवढेंच झणतात कीं, ब्राह्मण-धर्माचे किंवा सनातन धर्माचे रहस्य न समजतां केवळ अंधपरंपरेनें जग चाललें आहे. त्या धर्माचे रहस्य विचारांतर्ती आपणांस कळलें आहे व तें उपदेशाच्या द्वारे आपण जगास विदित करित आहों. झणजे बौद्ध धर्म हा प्रॉटेस्टंट

१ कलकत्त्यास निघणाऱ्या नॅशनल म्यागझिन नांवाच्या एका इंग्रजी मासिक पुस्तकांत एका विद्वान् लेखकानें हीच चूक केलेली डांब्यासमोर असल्यानें हा श्चारा येथें जावा लागला.

ब्राह्मणधर्मासारखा आहे अशी खुद्द गौतमाची कल्पना होती असें दिसतें. या संबंधांत पालि भाषेचे प्रसिद्ध पंडित प्रो० व्हिस डेव्हिड्स यांचें मत विचारणीय आहे. ते म्हणतात:-

" Buddhism was a child—a product of Hinduism. Gautama's whole learning was Brahmanical. He probably deemed himself to be the most correct exponent of the spirit as distinct from the letter of the ancient faith, and it can only be claimed that he was the greatest, the wisest, and the best of the Hindus."

बुद्धासंबंधाचा आणखी एक गैरसमज म्हणजे त्याच्या ऐतिहासिकत्वासंबंधाने संशय होय. गौतम बुद्धाच्या चरित्रांतल्या ठळक ठळक गोष्टींचें अलौकिकत्व हें त्या गोष्टींच्या ऐतिहासिकत्वाविषयी लोकांच्या मनांत शंका उत्पन्न होण्यास मुख्य कारण झालें आहे. त्याशिवाय शुद्धोदन, माया, सिद्धार्थ, महाप्रजावती गौतमी, यशोधरा वगैरे नांवांचे होणारे निरनिराळे अर्थ, आणि बौद्धधर्माच्या अलौकिक कथा व पौराणिक गोष्टी यांच्यांतलें साम्य इत्यादि प्रकारांवरून मों० सेनार्टसारख्या विद्वानांनामुद्धां भ्रम उत्पन्न होऊन बुद्धासारखा पुरुषच कोणी निर्माण झाला नाही, ती केवळ काल्पनिक व्यक्ति असली पाहिजे, असें वाटू लागलें. मों० सेनार्ट हे आपल्या Essai sur la Légende du Buddha या ग्रंथांत म्हणतात—" It is necessary to recognise that on the whole, excepting a few authentic souvenirs which easily slip through our fingers, the legend of Buddha represents not a real life, nor even a life coloured with fanciful inventions, but it is essentially the poetical glorification of a mythological and divine type that popular

ज्या ठिकाणी बुद्धाचा जन्म झाला असें बौद्धलोक समजतात, त्या जागेजवळ खणीत असतां, अशोक राजाच्या वेळचा एक शिलास्तंभ सांपडला. त्यावर पुढील लेख खोदलेला होता:—

“देवान पियेन पियदसिन वीसति वसाभिसितेन अतन आगाच महीयिते हिध बुद्धे जाते सक्क्यमुनीति सिला विगडा-भिच्चा कालापित सिलाथंबेच उसपापिते, हिध भगवं जातेति लुंमिनिगामे उवालिके कते अथभागियेच ।”

अर्थ—देवांचा प्रियदर्शी म्हणजे अशोकराजा यानें आपल्या अभिषेकास वीस वर्षे झाल्यावर येथें शाक्यमुनि बुद्ध जन्मले होते म्हणून स्वतः येऊन पूजा केली. चारी बाजूस शिलास्तंभाची भित बांधिली, आणि (हा) शिलास्तंभ उभारिला. या ठिकाणीं भगवान् बुद्ध जन्मले होते म्हणून या लुंबिनी गांवाचा कर माफ करण्यांत आला, आणि (विहाराला ?) कांहीं नेमणूक करून देण्यांत आली. (प्रो. धर्मानंदकृत “बुद्ध, धर्म आणि संघ” पृ. २ पहा.)

या शिलालेखानें बुद्ध ही ऐतिहासिक व्यक्ति नसून केवळ पौराणिक रूपक आहे अशा समजुतीला कायमची मुक्ति दिली. तेव्हांपासून बुद्धाच्या ऐतिहासिकत्वासंबंधानें शंका घेण्याचें धाडस पुनः कोणी केलें नाहीं.

ज्याप्रमाणें मॉ. सेनार्ट यांहीं बुद्धाला सूर्योपासनेचें रूपक बनविलें, त्याच प्रमाणें डॉ. कर्न यांनीं त्याला ज्योतिषविषयक सृष्टचमत्काराचें स्वरूप देऊन त्याची ऐतिहासिकता नष्ट करण्याचा यत्न केला होता; पण बरील शिलास्तंभाच्या शोधांमुळे तोही यत्न फसला; इतकेंच नाहीं, तर डॉ. एर्नेस्ट विंडिश सारख्या विद्वान् लेखकाचा पुढील टोमणा त्यांना खावा लागला. डॉ. विंडिश म्हणतात:—“ Dr. Kern's remarkable knowledge of astronomy enables him to see stars twinkling in regions where there is not the smallest ground for any such assumption.”

गौतमबुद्धाच्या चरित्राच्या ऐतिहासिकत्वासंबंधाने पाश्चात्य व प्राच्य पंडितांचीं मते कशींहीं असलीं तरी त्याच्या नांवाशीं संबद्ध असलेला धर्म ही जगांतल्या इतिहासांतल्या अत्यंत प्रमुख घटनेपैकीं एक घटना होती, व तिच्यासंबंधाने निष्कारण गैरसमज करून न घेतां शोधकबुद्धीने तिच्याबद्दलची माहिती मिळविणे हें प्रत्येक सुशिक्षिताचें कर्तव्य आहे एवढी गोष्ट खास आहे.

प्रकरण चौथें.

बुद्धाचे पूर्वजन्म.

[विषय—बुद्धनिर्माण होण्याचें कारण—निरनिराळ्या कल्पांतले निरनिराळे बुद्ध—गौतमाच्या पूर्वजन्मांचें वृत्त—निरनिराळ्या जन्मांत निरनिराळ्या पारमितांची प्राप्ति—मर्कटजन्माची कथा—मार्जारजन्माची कथा—सिंह जन्माची कथा—वाराणशीचा राजपुत्र—पूर्वसंचिताचा विकास.]

बुद्धाच्या पूर्वजन्मांसंबंधाने बौद्ध ग्रंथांतून नानाविध गमतीच्या कथा आढळतात. या कथांचा संग्रह सुत्तपिटक नामक पालिग्रंथांत ‘जातक कथा’ या नांवाने प्रसिद्ध आहे. बौद्ध ग्रंथकारांची समजूत अशी आहे कीं, घोर तिमिरानें आच्छन्न अशा या संसारांत कुजत पडलेल्या मानवांच्या उद्धारार्थ अनेक वर्षांनीं एकेक बुद्ध निर्माण होतो. बौद्धधर्मप्रवर्तक शाक्य गौतमाच्या पूर्वी अनेक बुद्ध अशा रीतीने अवतीर्ण झाले. पण त्यांच्या अवतारकृत्यांचा इतिहास सर्वभक्षक अशा कालाच्या उदरांत जाऊन पडल्यामुळे लोक त्या विषयां अज्ञानांत आहेत. सध्याचा जो काळ आहे, त्याला बौद्धग्रंथकार ‘महाभद्रकल्प’ म्हणतात. या कल्पांत आजपर्यंत एकुच्छंद, कनकमुनि, काश्यप व शाक्य गौतम असे चार बुद्ध झाले. पहिला एकुच्छंद याचा काळ ख्रि० स० पूर्वी ३१०१ वर्षे, दुसऱ्याचा ख्रि० स० पू० २०९९ वर्षे, तिसऱ्याचा ख्रि० स०

पू० १०१४ वर्षे, व शेवटचा शाक्य गौतम याचा काळ ख्रि० स० पू० ६२३ वर्षे हा होता, असें ते समजतात. त्यांच्या पूर्वी १२० 'तथागत' झाले, व त्यांच्या अगोदर किती बुद्ध होऊन गेले, याची गणती नाही. या बुद्धांच्या अवतारकथा हल्लीं उपलब्ध नाहीत. त्यांच्या चरित्रांतला नवीन नवीन भाग इतिहास-संशोधकांच्या परिश्रमानें प्रकाशांत येऊं लागला आहे, व खुद्द गौतम बुद्धानें आपल्या मागच्या जन्मांच्या कथा शिष्यांना सांगितलेल्या आज उपलब्ध आहेत. या पूर्वजन्मांच्या कथा खरा खरा इतिहास म्हणून जरी मानल्या नाहीत, तरी त्यावरून बुद्धाच्या अवतारकृत्यांच्या स्वरूपावर बराच प्रकाश पडण्यासारखा असल्यामुळे व या जातककथांना बौद्धधर्मी लोक व पाश्चात्य पंडित बरेच महत्त्व देत असल्यामुळे त्यांचे थोडेसे विवेचन येथे करीत आहे.

बौद्धग्रंथकार बुद्धाच्या निरनिराळ्या जन्मांसंबंधानें उपपत्ति देतात ती अशी:-पुण्यवान् लोक मरणोत्तर ब्रह्मलोकाला जातात; पण कित्येक शतकेपर्यंत पृथ्वीतलावर पापाचरण सारखें सुरू असल्यामुळे कोणी ब्रह्मलोकास जाईना, तेव्हां आपला लोक ओस पडलेला पाहून ब्रह्मदेवाला वाईट वाटलें, आणि लोकांना सदाचरणाचा मार्ग दाखविण्यास व बुद्धत्वप्राप्तीस योग्य असा कोणी नानव-प्राणी आहे काय? हें ज्ञान-दृष्टानें पाहिल्यावर तसा एक पुरुष त्याला आढळला. तोच शाक्य गौतम या नांवानें पुढें प्रसिद्धीस आला.

ब्रह्मदेवाची दृष्टि त्याच्याकडे गेली, तेव्हां तो अत्यंत दरिद्रावस्थेंत होता. त्याची एक वृद्ध आई होती. गौतम हा वाणिज्य-व्यवसाय करून कसें तरी आपलें व आपल्या आईचें पोट भरीत असे. अशा कष्टमय स्थितींत आयुष्य काढण्यापेक्षां सुवर्णभूमीस जाऊन नशीब उघडलें तर पहावें, असा विचार करून तो आपल्या जवळ होतें नव्हतें तें सगळें घेऊन बुद्धमातेसह निघाला, आणि नावाज्याच्या हातावर थोडेंसे द्रव्य ठेवून व त्याच्या हातांपायां पडून सुवर्णभूमीस जाण्यासाठीं तो नावेंत जाऊन बसला. थोड्या वेळानें

तथागत म्ह० 'त्यापदवांला पांचलेला' अर्थात् पूर्णताविशिष्ट; ही संज्ञा बुद्धाला किंवा त्याच्या योग्यतेच्या दुसऱ्या थोर व्यक्तीला लावात.

भयंकर वादळ होऊन नाव वर खाली होऊं लागली. तेव्हा आपल्या स्वतःच्या जिवापेक्षा आपल्या आईच्या जिवाची त्याला विशेष काळजी वाटू लागली. शेवटी नाव आता बुडणार असे पाहून त्याने आईला पाठीशी बांधले, आणि पैल-तीराला तरून जाण्यासाठी समुद्रांत उडी टाकली. गौतमाची शक्ति केवढी व समुद्राचा विस्तार केवढा ! पण त्याचा तो दृढनिश्चय पाहून ब्रह्मदेवाला कौतुक वाटले, आणि त्याच्या प्रसादाने गौतम पैलतीराला सुखरूप पोचला. इतकेच नाही तर ब्रह्मदेवाच्या कृपाकटाक्षाने त्याच्या हातून अनेक सत्कृत्ये घडलीं. तथापि बुद्धत्वप्राप्ति त्याला या जन्मांत घडली नाही.

सर्वभद्र-कल्पांत गौतम एका राजाच्या पोटी जन्माला आला. या जन्मी त्याला बुद्धत्वप्राप्तीची इच्छा होती, पण ती सफल झाली नाही. सारमन्द-कल्पांत तो पुष्पवती नगरीच्या राजकुलांत जन्माला आला. या जन्मी तृष्णा-कुरबुद्धाच्या जवळून ' अनियत-विवरण ' व दीपंकर-बुद्धाजवळून ' नियत-विवरण ' काय असते याची त्याने माहिती करून घेतली. सारनंदकल्पांत त्याने चारदां ब्राह्मणाचे जन्म घेतले. वर-कल्पांत यक्ष, सिंह, संन्यासी, देव, मनुष्य, पशु वगैरे जन्म झाले. अशा एकंदर ५५० जन्मांची यादी व त्यांचे वृत्तांत पालिग्रंथात दिलेले आहेत. या प्रत्येक जन्मांत त्याने कांहींना कांहीं सत्कृत्य करून ठेवलेले आढळते. एका जन्मांत दान, तर दुसऱ्यांत शील, तिसऱ्यांत नैष्कर्म्य, तर चौथ्यांत ज्ञान, या प्रमाणे निरनिराळ्या सद्गुणांची पराकाष्ठा त्याने संपादिली. या गुणांना ' पारमिता ' म्हणतात. उदाहरणार्थ, खदिरांगार जन्मांत त्याने आपले नेत्र, मस्तक, मांस, स्नायु व सर्वस्व यांचे दान करून दान-पारमिता दाखविली. भूषिदत्त जन्मांत त्रिविध शील-पारमिता संपादन केला. छुल्यसुत्तसोम जन्मांत त्याने घरदार, जडजवाहिर, नोकरचाकर, या सर्वांचा त्याग करून व संन्यास-ग्रहण करून उत्तम निष्कमपारमिता दाखविली. सत्तुभक्त जन्मांत प्रज्ञा-पारमिता, महाजनक जन्मांत वीर्य-पारमिता, क्षान्ति-वार जन्मांत क्षांति-पारमिता, महासुप्तसोम जन्मांत सत्य-पारमिता, तेमि-जन्मांत अधिष्ठान-पारमिता, निम्रोधतृण जन्मांत मैत्री-पारमिता, व शरजन्मांत उपेक्षा-पारमिता, या प्रमाणे एकेका जन्मांत एकेक पारमिता अथवा एकेका

गुणाची पराकाष्ठा त्याने संपादली. प्रत्येक जन्मांत या प्रमाणे एकेका सद्गुणाची जोड गौतमाने केल्यामुळे पशु-योनींत सुद्धा त्याची वृत्ति साधूसारखी राहिली, व सत्य, क्षमाशीलता, दया, भैत्री इत्यादि धर्मांपासून तो स्वतः कधी ढळला नाही; इतकेंच नाही, तर त्याने इतरांनाही सन्मार्गाकडे बळविण्याचा यत्न केला, हें पुढील कित्येक मनोरंजक व बोधप्रद कथांवरून दिसून येईल.

१ मर्कट जन्मांत असतांना त्याच्या कळपांतलीं हजारों माकडे शेजारच्या गांवांतील एका मोठ्या चिंचेच्या झाडावर चिंचा खाण्यासाठीं जाऊं लागलीं. तेव्हां बुद्धाने त्यांना म्हटलें, 'गळ्यांनो, तुमचा हा विचार ठीक नाही. हें चिंचेचें झाड रानांत असतें व त्यावर कोणाची मालकी नसती तर गोष्ट निराळी होती. मग तेथें आपणास फडशा पाडण्यास हरकत नव्हती. पण हें झाड या गांवकऱ्यांचें आहे. आपण त्यांच्या चिंचा खाऊन टाकल्या तर त्यांचें नुकसान होऊन ते आपल्या नांवानें रडतील. परंतु या हितोपदेशाकडे कोणी लक्ष दिलें नाही, आणि त्याच रात्री ५०० माकडे मुकाट्याने चिंचा खाण्याला निघून गेलीं. त्यांची गडबड ऐकून सगळे गांवकरी त्यांना मारण्यासाठीं सोटे घेऊन आले. इकडे बुद्दाला ही गोष्ट समजली, तेव्हां आपल्या सोबत्यांच्या जिवावरलें संकट टाळावयास काय युक्ति करावी या विचारांत तो पडला. अखेर एक युक्ति सुचली. तो स्वतः मुकाट्याने त्या गांवांत गेला. गांवांतले सगळे लोक सोटे घेऊन बाहेर पडले होते. फक्त एक म्हातारी राहिली होती, आणि तिलाही डोळ्यांना दिसत नव्हतें. बुद्धाने तिच्या घराला आग लावून दिली. जेव्हां धुराने सगळें घर भरून गेलें, तेव्हा 'घराला आग लागली, कोणी विझवा रे' असें मोठ्याने ओरडत ती घरांतून बाहेर पडली. तिची आरोळी ऐकून गांवकरी माकडांचा नाद सोडून आग विझविण्यासाठीं धांवले. ही संधी साधून माकडे पळून गेलीं. या जन्मांत बुद्धाने प्रज्ञा-पारमिता म्हणजे चातुर्याची पराकाष्ठा संपादिली.

२ एकदां मांजराचा जन्म आला असतां मांजराचें पिळूं नदींत पडून वाहत गेलें. तेव्हां बुद्धाने तें परत आणण्याची प्रतिज्ञा केली, आणि आपली शेपटी पाण्यांत बुडवून तिने कांठावर पाणी शिंपडण्याचा सपाटा चालविला.

वरून देवराज इंद्र हें पाहत होता. त्याला हा प्रकार पाहून आश्चर्य वाटलें, आणि 'तूं हें काय करीत आहेस ?' असें त्यानें विचारिलें. तेव्हां नदी कोरडी करण्याची ही युक्ति आहे असें मांजरानें सांगितलें. त्यावर इंद्र हंसून म्हणाला, 'अशा रीतीनें शेंकडों वर्षे जरी उद्योग चालविलास तरी नदी कोरडी व्हावयाची नाही. तुझी शक्ति किती अल्प आणि तूं हातीं घेतलेला उद्योग केवढा प्रचंड !' हे त्याचे शब्द ऐकून मांजर म्हणाले, 'तुझ्यासारखा अधीर, भित्रा आणि मूर्ख कोणी नसेल ! अरे, साहस केल्यावांचून या जगांत कोणतेंही महत्कार्य व्हावयाचें नाही. तुझ्या अंगांत तें नसलें तर निदान दुसऱ्याचा तरी धीर खचवूं नकोस. हातीं घेतलेलें काम तडीस नेल्याशिवाय राहावयाचें नाही, हा माझा तर कृत-निश्चय आहे.' हें त्याचें धीराचें भाषण ऐकून इंद्र शरमला, आणि अशा प्राण्याला मदत करणें योग्य आहे असें पाहून त्यानें त्या मांजरानें पिळू नदीतून काढून आणून दिलें. या जन्मीं बुद्धानें वीर्यपारमिता म्हणजे कर्तृत्वाची पराकाष्ठा संपादन केली.

३ सिंह-जन्मांत बुद्ध एकदां पर्वतावर राहत असतां जवळच्या एका सरोवराचें पाणी पिण्यासाठीं हरीण येत असत. एकदां सिंहरूपी बुद्ध हरणाचे मागे पळतां पळतां चिखलांत फसला व जवळून एक कोल्हा जात होता, त्याला म्हणाला, 'गड्या, मी भुकेनें अतिशय पीडित होऊन हरणाच्या मागे लागून पळत असतां या चिखलांत फसलों आहे. येथून माझी सुटका कर-शील तर मोठे उपकार होतील.' कोल्हा म्हणाला, 'बाबारे, तुझी मला खरो-खर कांय येते; पण काय उपयोग ? तूं पडलास बळवान् प्राणी, तशांतून भुकेला. मी तुझी सुटका करण्यासाठीं जवळ येतांच तूं मला फाडून खाशील.' सिंहानें आणा-शपथा वाढून तसें काहीं एक करणार नाही, याविषयी कोल्ह्याची खात्री केली. तेव्हां कोल्ह्यानें सिंहाच्या सुटकेसाठीं पुढील युक्ति केली. त्यानें जवळच्या सरोवरापासून सिंहाच्या पायापर्यंत पाणी जाण्यासारखी मातीची पाळी काढली; आणि मग हातानें पाणी लोटून त्या पाळीतून काढून दिलें. त्यामुळे चिखल पातळ होऊन त्यांतून सिंहाचे पाय मोकळे झाले. सिंहानें आपलें वचन पाळलें, व कोल्ह्याचे उपकार तो जन्मभर स्मरत राहिला. याप्रमाणें या जन्मीं त्यानें सत्य-पारमिता म्हणजे सत्यावादित्वाची पराकाष्ठा संपादिली.

४ राजाववादजन्मांत बुद्ध वाराणशी नगरींत ब्रह्मदत्त राजाच्या पोटी जन्मास आले होते. राजकुमाराचें वय तेरा चौदा वर्षांचें झालें, तेव्हां तक्षशिला येथील महापाठशाळेंत सर्व प्रकारच्या विद्या व कला यांचें शिक्षण घेऊन व नीति आणि शास्त्रें यांचें अध्ययन करून ते परत आले. शिक्षणाचा फार चांगला संस्कार त्यांच्या मनावर झाला होता. रागद्वेषाचा त्याग करून धर्मशास्त्राप्रमाणें प्रजापालन करण्याचें व्रत त्यांनीं धरिलें होतें. यामुळें प्रजेचें त्यांच्यावर अति-प्रेम असे. सर्व लोक त्यांचे गुणानुवाद गात. चोहोंकडून गुणांची प्रशंसा ऐकूं येते, पण आपल्या अंगचे दोष कोणी दाखवितो कीं नाहीं तें पहावें, असा विचार करून ते देशाटनासाठीं रथांत बसून निघाले. चोहोंकडे फिरत फिरत एका अरुंद अडचणीच्या मार्गांत ते आले. समोरून कोसल देशाच्या राजाचाही रथ येत होता. दोन्ही रथांनीं जाण्यासारखी तर वाट नव्हती. कोणी तरी एकानें माघार घेतल्याशिवाय दुसरा मार्गच राहिला नव्हता. तेव्हां आतां कोणी माघार घ्यावयाची? दोन्ही रथावरच्या सारथ्यांना आपापल्या यजमानाच्या वैभवाचा अभिमान वाटत होता. त्यांच्यांत अर्थातच पुष्कळ बोलाचाली झाली. राज्याचा विस्तार, बल, संपत्ति, कीर्ति, कुलीनता, वगैरे सगळ्या बाबतींत दोन्ही राजे सारखे होते. कोणी कोणाला हार जाणारे नव्हते. तेव्हां शेवटीं तुलना एका मुद्यावर करण्याचा प्रसंग आला. तो मुद्दा म्हणजे शील हा होय. 'तुमच्या राजाचें शील कसे आहे?' असें वाराणशीच्या सारथ्यानें कोसलाच्या सारथ्याला विचारलें. तेव्हां त्याने उत्तर केलें:—

दत्तहं दत्तहस्य खिपति मल्लिको मुदुना मुदम्

साधुं पि साधुना जेति असाधुं पि असाधुना ।

एतादिसो अयं राजा मग्ना उय्याहि सारथोति ॥

अर्थ—(कोसलराज) मल्लिक बलवानाला बलानें, गरीबाला सौम्य उपा-
यानें, साधूला साधुपणाच्या मार्गानें व असाधु (दुष्ट) जनाला दुष्टपणानें
जिंकित असतो. आमच्या महाराजांचा असा शीलाचार आहे. (म्हणून) हे
सारथी, तूं आमची वाट सोड.

यावर वाराणशीच्या सारथ्याने उत्तर केलें, 'तुझ्या यजमानाचे हे गूण म्हटले, तर त्याच्या अंगचे दोष तरी कोणते आहेत सांग पाहूं ?'

सारथी उत्तर करतो—'आमच्या महाराजांच्या या वर्तनाला तूं गूण समज कीं दोष समज. पण तुझ्या यजमानाचे वर्तन कसे आहे तें तरी एकदांचें कळूं दे.'

वाराणशीचा सारथी उत्तर करतो:—

“अक्रोधेन जिने क्रोधं असाधुं साधुना जिने
जिने कदरियं दानेन सच्चेन आलिकवादिनम्
एतादिसो अयं राजा मग्ना उय्याहि सारथीति ॥”

अर्थ:—(वाराणशी-नृपति) रागावलेल्या माणसाला अक्रोधानें (शांत-पणानें), असाधु (दुष्ट) माणसाला साधुपणानें व खोटें भाषण करणारास सत्याने वश करतात. आमचे महाराज असे आहेत. (म्हणून) हे सारथि, तूं आम्हांला वाट दे.'

हें सारथ्यांचें भाषण ऐकून रथांत बसलेला कोसलाधिपति व त्याचा सारथी या दोघांनीं रथाखालीं उतरून वाराणशीच्या राजाला वाट दिली. याप्रमाणें या राजकुमाराच्या जन्मांत बुद्धानें शीलपारमिता म्हणजे सुस्वभावाची पराकाष्ठा संपादिली होती.

गौतम बुद्धाच्या अंगची अपूर्व नीतिमत्ता आणि चारित्र्यशुद्धता ही यद-च्छेनें प्राप्त झालेली नसून पूर्वजन्मपरंपरेंत महत्कष्टानें संचित करून ठेवलेल्या पुण्याईचा व संपादलेल्या गुणांचा साठा तिच्या मुळाशी होता हें मुख्यतः दाखविण्यासाठीं या जातककथांची रचना करण्यांत आली असावी असें दिसतें. या जातककथांची विशेष माहिती पुढील प्रकरणांत दिली आहे.

प्रकरण पांचवें.

जातक कथा.

[विषयः— 'जातक' शब्दाचा अर्थ—पूर्वजन्मांचें स्मरण—जातक कथा सांगण्याचा उद्देश—त्यांचें इतर कथांशीं साम्य—कथ्यहारी जातक व दुष्यंतशकुंत-लोपाख्यान—जातक कथांचें महत्त्व व त्यांचा उपयोग—त्यांची मूळ लिपि—त्यांतलीं नीतिविषयक अवतरणें—या कथांचा एक मासला.]

'जातक' म्हणजे जन्म संबंधाच्या आणि कथा म्हणजे गोष्टी. शाक्य गौतम बुद्ध यानें आपल्या पूर्वजन्मांविषयींच्या गोष्टी आपल्या शिष्यांना वेळो-वेळीं सांगितल्या, त्याच 'जातक कथा' या नांवानें प्रसिद्ध आहेत. पूर्वजन्मीं आपण कोण होतो हें जाणण्याची अलौकिक शक्ति कित्येक महात्म्यांच्या ठायीं असते, असा समज पूर्वीच्या काळीं आपल्या लोकांतच तेवढा होता असें नाहीं, तर ग्रीक लोकांमध्ये सुद्धा तशा प्रकारचा समज रूढ होता. ग्रीस देशच्या इतिहासांत भारतीय युद्धासारखें सुप्रसिद्ध असें जें रणकंदन टोंय येथें झालें, त्यांत युफार्बस या नांवानें आपण लढत असतां मेनेलास यानें आपणास वार केला होता, वगैरे गोष्टी हिपार्कस सांगत असे. शुद्ध व निष्कलंक मन, पवित्र आचरण, व्यवहारपराङ्मुखता (अथवा संसार—निवृत्ति) आणि अध्यात्मिक चिंतन (अथवा गुह्य योगविद्या) यांच्या योगानें मनुष्याला इंद्रियातीत गोष्टींचें ज्ञान होऊं शकतें, अशी अद्यापही पुष्कळ लोकांची समजूत आहे.* मग

* अलॅकंडर रिब्लु आफ रिब्लुज या मासिक पुस्तकाचे सुप्रसिद्ध संपादक मि. डब्ल्यु टी स्टेंड यांचा अशा इंद्रियातीत गोष्टींच्या ज्ञानावर पूर्ण विश्वास बसत चालला आहे असें त्यांच्या कित्येक लेखांवरून दिसतें. सहा वर्षांपूर्वीं युरोपांत घडलेल्या एका राजकुलीन पुरुषाच्या अंताची अगाऊ सूचना एका भविष्यज्ञ बार्शनें अगोदर कित्येक दिवस नक्की देऊन ठेविली होती, असें त्यांनीं म्हटलें आहे.

गौतम बुद्धासारख्या सत्त्वस्थ, सच्छील, अध्यात्मचिंतनपर, आणि निष्कलंक, साधुवर्तनी पुरुषाला अनेक पूर्व जन्मांचे ज्ञान होतें, असा भाव पूर्वीच्या लोकांच्या मनांत रूढ होऊन बसला तर त्यांत मोठेसे नवल नाही.

ज्या काली बौद्धधर्म आपल्या इकडे जारीने प्रचलित होता, त्या काली बुद्धाच्या 'जातक कथा' लोक विभूत होत्या, असे म्हणण्यास पुष्कळ आधार सांपडतो. सर्व लोकांना त्या माहित व्हाव्या एतदर्थ बौद्धधर्मी राजांनी चिर-काल ठिकाणाऱ्या सोयीही करून ठेविल्या होत्या असे दिसते. सुत-पितक व चरिय-पितक यांसारख्या बौद्ध धर्मग्रंथांतून तर त्या आढळतातच; पण सांची, अमरावती, बहारत वगैरे ठिकाणीं ही त्या गोष्टींचीं निदर्शक चित्रे खोदून ठेवलेलीं आढळतात. आपल्या अवलोकनांत सुमारे पांचशे गोष्टींचीं याप्रमाणे कोरलेलीं किंवा खोदलेलीं चित्रे आलीं होतीं असे प्रसिद्ध चिनी प्रवासी फा-ह्यान म्हणतो. दुसरा चिनीप्रवासी हुएनत्संग यानेही जातक कथांचा उल्लेख आपल्या प्रवासवर्णनांत दोन ठिकाणीं केला आहे. त्या उल्लेखावरून जातक कथा सुमारे दोनअडांच हजार वर्षांपेक्षा जुन्या असून ऐक्याळी त्या बऱ्याच लोकप्रिय झाल्या असाव्या असे दिसते.

या कथा आपल्या पूर्व-जन्मांचे वृत्त सांगण्याच्या हेतूने बुद्धाने सांगितल्या आहेत राविपर्यां शंका नाही. पण त्या सांगण्यांत बुद्धाचा याशिवाय अन्य कांहीं हेतु होता असे दिसते. धर्म किंवा नीति यांचीं तत्त्वे मूत्र-रूपाने लोकांपुढे मांडण्यापासून त्यांच्या मनावर विशेषसा संस्कार होत नाही; पण तींच तत्त्वे गोष्टीमध्ये गोंवून सांगितलीं असतां आबाल-वृद्धांना त्या गोष्टी ऐकाव्याशा वाटून त्या ऐकतां ऐकतां सहजासहजीं तीं तत्त्वे त्यांच्या हृत्पटलावर बिंबतात. मनुष्य-स्वभावांतली ही खुबी ओळखून बुद्धाने आपल्या धर्मा-तलीं व नीतिपर तत्त्वे या जातक कथांच्या रूपाने मोहक वाटतील अशा तऱ्हेने लोकांपुढे मांडलीं असावीत असे वाटते. या जातक कथा जो कोणी सगळ्या लक्षपूर्वक वाचून पाहील, त्याला मी म्हणतो त्याची सत्यता पटल्यावांचून राहणार नाही, अशी माझी खात्री आहे. इसापनीति, पंचतंत्र,

हितोपदेश यांतील कथा व दुसऱ्या कित्येक इंग्रजी भाषेतल्या गोष्टी याच हेतूने निरनिराळ्या काळीं निरनिराळ्या पुरुषांच्या हातून रचिल्या गेल्या. जातक कथांप्रमाणे त्यांचाही हेतु गोष्टींच्या द्वारे नीतिबोध करण्याचा असल्यामुळे कित्येक वेळां एकच नीति-तत्त्व श्रोत्यांच्या मनांत ठसविण्याकरितां निरनिराळ्या लेखकांनीं कल्पिलेल्या गोष्टींत विलक्षण साम्य दिसते. या जातक कथांपैकीं पुष्कळ गोष्टी हुबेहुब इसापनीतींतल्या गोष्टीसारख्या आहेत.* तसेंच चोंसर, हिराडोटस, वगैरे पाश्चात्य ग्रंथ-कारांच्या कृतींत सुद्धां कित्येक जातक कथा जशाच्या तशा उतरून घेतलेल्या दिसतात ! कित्येकांचे तर महाभारतांतील कथांशीं विलक्षण साम्य दिसते. उदाहरणार्थ, पुढील गोष्ट घ्याः—

कथहारी जातक व दुष्यंत-शकुंतलोपाख्यान.

जातककथा ग्रंथांत कथहारी जातकाची कथा दिली आहे ती अशी आहेः—

एकदां काशीचा राजा ब्रह्मदत्त शिकारीस गेला असतां वनाची शोभा पाहत पाहत एके स्थळीं आला. तेथे एक सुंदर स्त्री त्याच्या नजरेस पडली. ती त्या ठिकाणीं सभिधा गोळा करीत करीत एकीकडे आपल्या मधुर कंठानें सुस्वर गाणें गात होती. राजाचें मन तिच्यावर जडलें. परस्परांचें प्रेम जुळून राजा तेथे कांहीं काल रममाण झाला, व त्या स्त्रीला त्याच्या पासून गर्भ राहिला. पुढे राजा जाऊं लागला, तेव्हां त्यानें खुणेसाठीं तिला आपल्या हातांतली अंगठी देऊन म्हटलें, 'तुला मुलगी झाली तर ही अंगठी विकून तिचें मोल येईल त्यावर या मुलीचें पालन-पोषण तूं कर; पण मुलगा झाला तर मात्र त्याला घेऊन माझे दरवारीं ये, व येतांना बरोबर खुणेकरितां ही अंगठी आण.'

पुढे योग्य काळीं ती स्त्री प्रसूत झाली; मुलगा झाला; त्याचें नांव बोधि-सत्त्व ठेविलें. मुलगा चांगला बोलूं, चालूं, व खेळूं लागल्यावर त्यानें एके

* इसापनीति हा ग्रंथ या जातक कथांवरूनच रचिला असें प्रो० व्हिस् डेव्हिड्स म्हणतात.

दिवशीं 'माझा बाप कोण व तो कोठे आहे' ? म्हणून आपल्या आईला विचारलें, आणि 'मला त्याच्याकडे घेऊन चल' म्हणून हट्ट धरला. मुलाचा हट्ट होता व तिलाही आपल्या पतीच्या भेटीची लालसा होती, म्हणून ती मुलाला घेऊन राजद्वारीं गेली. कोणी एक स्त्री आपल्या मुलाला घेऊन आली आहे अशी वदीं राजाला पोचली, तेव्हां तिला आंत आणण्याचा हुकूम झाला. तिनें राजाला बंदन केलें, आणि 'हा आपला मुलगा हजर आहे,' असें म्हणून ती उभी राहिली.

राजानें तिला व मुलाला ओळखलें; पण लोकापवादाच्या भीतीमुळे तिला आपली स्त्री म्हणण्याचें राजाला धैर्य होईना. 'मी तुला ओळखीत नाहीं, व हा माझा मुलगाही नाहीं' अशा तऱ्हेचीं उडवाउडवीचीं भाषणें राजानें केलीं. तेव्हां खूण पटण्यासाठीं राजानें दिलेली अंगठी तिनें पुढें केली; पण ही अंगठी माझी नव्हे, हें सगळेंच कुभांड आहे, असें राजानें म्हटलें. तेव्हां ती म्हणाली, 'महाराज, आतां मात्र माझा उपाय खुंटला. आतां दिव्य करून सत्य कसोटीला लावण्यापलीकडे माझ्या हातीं कांहीं उरलें नाहीं. मी या मुलाला वर फेकतें; जर हा तुमचाच खरा मुलगा असेल, तर तो हवेंत लटकत राहिल. जर नसेल तर भुईवर आपटून डोकें फुटून मरेल.' असें म्हणून तिनें बोधिसत्वाचे पाय धरून त्याला हवेंत उंच फेकलें. मुलगा जो वर हवेंत गेला तो तेथेंच आनंदानें मांडो घालून बसला, आणि म्हणाला, 'राजा, मी खास तुझाच पुत्र आहे. सर्वांचें पालन-पोषण करणारा तूं आपल्या स्वतःच्या पुत्राचें पालन कसा करीत नाहीस ?' बोधिसत्वाचें हें भाषण ऐकून राजाच्यानें राहवेना. त्यानें आपले दोन्ही हात मुलाला घेण्यासाठीं वर केलें. दुसरेही हजारों हात वर झाले. पण मुलगा तेथून खाली उतरला, तो नेमका राजा-च्याच हातीं आला. राजानें त्याला आपल्या अंकावर घेतलें, आणि त्या स्त्रीस पट्टराणी करून अंतःपुरांत पाठविलें. ब्रह्मदत्त राजाच्या मागून हा मुलगा राजा कथ-बाहून या नांवानें गादीवर बसला.

या कथेंत आणि महाभारतांतल्या दुष्यंत-शकुंतलोपाख्यानांत अत्यंत सादर आहे, हें कोणीही सांगेल. शकुंतलोपाख्यानांत अंगठीचें नांव नाहीं.

हा अंगठीचा संबंध कालिदासाने स्वतःच्या कल्पनेने मागून लाविला, अशी लोकांची समजूत आहे; पण ती सत्य आहे असे या जातक-कथेवरून दिसत नाही. दुर्वासानाचा शाप, त्यामुळे अंगठी तळ्यांत पडणे, व पुढे ती धीवराला सांपडणे, वगैरे गोष्टी घालून कथानकाला रंगविण्यांत कालिदासाचे अप्रतिम कौशल्य दिसते ही गोष्ट खरी; पण त्या अंगठीची कल्पना मूळची त्याची नसून 'जातक कथा' काराची असली पाहिजे हे निर्विवाद आहे. कारण, कालकामाच्या दृष्टीने पाहतां जातक कथा कालिदासाच्या फार अगोदरच्या म्हणजे निदान पांचसातशे वर्षांअगोदरच्या असाव्या असे दिसते.*

जातक कथा नीतिपर आहेत, किंवा त्यांत बौद्धधर्माचीं तत्वे गोविली आहेत एवढ्याच साठी त्यांचे महत्त्व मानण्यांत येते असे नाही. त्यांची उपयुक्तता व योग्यता स्थापित करण्यास हीं कारणे तर सबल आहेतच; पण याशिवाय तत्कालीन बौद्ध समाजाच्या इतिहासाचे साधन म्हणून त्यांचे महत्त्व विशेष आहे. बौद्धकालीन समाजाच्या चालीरीतींचे व त्या काळच्या लोकांच्या समजुती, विचार, लोकस्थिति इ. गोष्टींचे प्रतिबिंब सदर गोष्टींत दृग्गोचर झाल्या वाचून राहत नाही. बौद्ध वाङ्मयांत तर जातक कथांचा समावेश बुद्धवचनांच्य

* जातक कथा मूळ केव्हां लिहिल्या गेल्या ते नक्की सांगता येत नाही, परंतु कान्यकुब्ज येथील सत्राट हर्षवर्धन शिलादित्य याचे वेळीं आर्यशूर नामक कोणा विद्वान् पंडिताने त्यांचे संस्कृत भाषेत भाषांतर केले असे चिनी प्रवाशी ह्चिंग हा इसवी सनाच्या सातव्या शतकांत लिहितो. आर्यशूर हा पांचव्या ख्रिस्ती शकांत झाला असे कलकत्त्याचे पालिभाषाभिज्ञ महामहोपाध्याय डॉ० सतीशचंद्र विद्याभूषण यांचे मत आहे.

जातक कथांपैकीं आणखी काहीं गोष्टींचे महाभारतांतल्या आख्यानांशीं साम्य आहे. उदाहरणार्थ वर्तकापोतक जातक नांवाची गोष्ट आणि भारतांतील आदिपर्वांतल्या २२९ व्या अध्यायांतलें शार्ङ्गकोषाख्यान पहा. उन्मादयन्ता जातकाचे कथासरित्सागरांतलें उन्मादिनीच्या कथेशीं व विश्वर जातकाचे त्याच ग्रंथांतल्या तारावलोकाच्या कथेशीं असलेलें साम्य सहज लक्षांत येण्याजोगें आहे.

नऊ मुख्य अंगांत केलेला आहे. म्हणून इसापनीतींतल्या गोष्टींप्रमाणे निवळ कथाभागासाठी व तात्पर्यासाठी त्या वाचल्या तर त्यांच्यापासून मनोरंजन होऊन त्याबरोबर बोधही मिळतो, आणि या पेशां निराळी तात्विक दृष्टि ठेवून त्या आपण वाचू लागलो, तर तत्कालीन समाजाचे चित्र आपल्या डोळ्या-समोर उभे राहते.

या गोष्टी मूळ कोणत्या लिपीत लिहिल्या गेल्या ते सांगता येत नाही. सिंहलद्वीपांत अशी दंतकथा आहे की, त्या मूळ सिंहली भाषेत लिहिल्या होत्या व पुढे बुद्धघोष याने इ० स० ४३० च्या सुमारास त्यांचे पाली भाषेत भाषांतर केले. पाली भाषेत भाषांतर होऊन आल्यावर मूळ सिंहली ग्रंथ कालांतराने नष्ट झाला. पुढे पालीभाषेतल्या ग्रंथांचे संस्कृतांत भाषांतर झाले. हे संस्कृत भाषांतर आर्यशर नामक कोणी प्राचीन महापंडिताने केले असावे असे दिसते. अमेरिकेत बोस्टन येथे संस्कृत भाषेत देवनागरी लिपीत छापलेले 'जातकमाला अथवा बोधिसत्वावदानमाला' या नावाचे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीने प्रसिद्ध केलेले पुस्तक माझ्या पाहण्यांत आले. त्यावरून पाहतां जातक कथा म्हणजे हुबेहुब संस्कृत भाषेतील 'पंचतंत्र' किंवा 'हितोपदेश' यांतील कथांप्रमाणे सोप्या, लहान, सरळ, मनोरंजक व उपदेशपर गद्यात्मक गोष्टी असून त्यांत मधून मधून पद्यांत काही नीतिवचने अथवा व्यवहारज्ञान सिंठविले आहे असे दिसते. उदाहरणार्थ थोडोशां वचने येथे देतो:—

महत्स्वपि स्वदुःखेषु व्यक्तधैर्याः कृपात्मकाः ।

मृदुनाप्यन्यदुःखेन कम्पन्ते यत्तदद्भुतम् ॥ १ ॥

दानं नाम महानिधानमनुगं चौराद्यसाधारणम् ।

दानं मत्सर-लोभ-दोष-रजसः प्रक्षालनं चेतसः ॥

संसाराध्वपरिश्रमापनयनं दानं सुखं वाहनम् ।

दानं नैक सुखोपधानसुमुखं सन्मित्रमात्यन्तिकम् ॥ २ ॥

न कश्चिद्दुर्लभा वृत्तिः संतोष-नियतात्मनाम् ।

कुत्र नाम न विद्यन्ते तृणपर्णजलाशयाः ॥ ३ ॥

अविस्मयः श्रुतवतां समृद्धानाममत्सरः ।
 संतापश्च वनस्थानां गुणशोभाविधिः परः ॥ ४ ॥
 दानाभिलाषः साधूनां कृपाभ्यास-विवर्धितः ।
 नैति संकोच-दीनत्वं दुखैः प्राणान्तिकैरपि ॥ ५ ॥
 प्रायेण खलु मन्दानाममर्षज्ज्वलितं मनः ।
 यास्मिन् वस्तुनि तत्कीर्त्या तद्विशेषेण दह्यते ॥ ६ ॥

असत्प्रवृत्तेरनिवृत्तमानसः शुभेषु कर्मस्वविरूढनिश्चयः ।
 पशुदिवं (?) यास्यति केन हेतुना हतोऽपि यज्ञे स्वकृताश्रयाद्विना
 हतश्च यज्ञे त्रिदिवं यदि ब्रजेन्ननु ब्रजेयुः पशुतां स्वयं द्विजाः ॥
 यतस्तु नायं विधिरीक्ष्यते काचिद्वचस्तदेषां न कथं ग्रहीष्यति ॥८॥

पापं समाचरति वीत-घृणो जघन्यः
 प्राप्यापदं सघृण एव तु मध्यबुद्धिः ।
 प्राणात्ययेऽपि न साधुजनः स्ववृत्तिं
 वेलां समुद्र इव लङ्घयितुं समर्थः ॥ ९ ॥

शेवटीं मद्यपानाच्या दोषासंबंधाचा एकच श्लोक येथे देतां. तो श्लोक
 असा. मद्य काय काय करतें? तर—

शीलं निमीलयति हन्ति यशः प्रसह्य
 लज्जां निरस्यति मतिं मलिनीकरोती ।
 यन्नाम पीतमुपहन्ति गुणाश्च तांस्तां
 स्तत्पातुमर्हसि कथं ननु मद्यमद्य ॥ १० ॥

जातक कथांचें स्वरूप चांगलें लक्षांत यावें म्हणून त्यांतली एक
 लहानशी कथा येथें देतां. शाक्य गौतमबुद्ध यांनीं जेठवनांत असतांना ही
 आपल्या शिष्यांना सांगितली. ही कथा सांगण्याचा प्रसंग कसा उद्भवला
 तेंही या कथेच्या प्रारंभी थोडक्यांत सांगितलें आहे. तें असें कीं, कुंमारं

काश्यप याच्या आईच्या हातून पापाचरण घडल्याविषयीचा बोभाट चौहीकडे झाला होता. पण हा बोभाट अगदीं अन्यायमूलक आहे अशी खात्री करून घेतल्यावर बुद्धाने स्वतःचें वजन स्वर्च करून तिच्यावर निष्कारण लादला गेलेला लोकप्रवाद दूर केला. शिळोप्याच्या वेळीं बौद्धाभिष्टु बोलत बसले असतां त्यांच्यांत या गोष्टीची चर्चा चालली होती; इतक्यांत बुद्ध स्वतः तेथें आले आणि त्यांनीं ती चर्चा ऐकून म्हटलें, 'तथागतानें याच जन्मीं त्या विचारांचें रक्षण केलें आहे असें नाहीं, तर मागच्या जन्मींसुद्धां असाच प्रकार घडला होता.' असें बोलून मागच्या जन्माची गोष्ट सांगण्यास त्यांनीं प्रारंभ केला. ती गोष्ट अशी:—

पूर्वी ब्रह्मदत्त राजा काशी येथें राज्य करीत असतां बोधिसत्व हरणाच्या जन्माला आला होता. राजाच्या शिकारखान्यांत हरणांचे दोन कळप ठेविले होते. राजा रोज तेथें जाई व त्यांतल्या एखाद्या हरणाची शिकार करी. या कळपांपैकीं एक कळप मोठा होता व दुसरा लहान (पहिल्या कळपाचीच शाखा) होता. मोठ्या कळपाचा नायक लहान कळपाच्या मुख्याकडे जाऊन म्हणाला कीं, राजा रोज येऊन आपल्यांतल्या कोणाला तरी मारून रोज नेतोच. त्यापेक्षां आपणच आपसांत ठरवून आळीपाळीनें रोज एका हरणाला राजाच्या मुदपाकखान्यांत पाठवीत जाऊं म्हणजे झालें. अशांनं बाण बर्मी लागून एकानें विव्हळत बसावें, आणि बाकीच्यांनीं त्याची ती अवस्था पाहून मनांतल्या मनांत तळमळावें असें तरी होणार नाहीं. जें काय होईल तें दृष्टीआड तरी होईल.' दुसऱ्याला ही गोष्ट पसंत पडली, आणि लागलीच अंमलांतही आली.

एके दिवशीं धाकट्या कळपांतल्या एका गर्भिणी हरणीवर बळी जाण्याची पाळी आली. पण तितक्यांत तिला आपला जीव बांचविण्याची एक युक्ति सुचली. ती म्हणाली कीं, 'राजाला रोज एक प्राण अर्पण करण्याचा आपला ठराव आहे. पण मी गेल्यें म्हणजे दोन प्राण बळी पडतील. यासाठीं माझ्याबद्दल दुसऱ्या कोणाला तरी पाठवावें.' पण तिच्या कळपाचा नायक तिचें म्हणणें कबूल करीना. तेव्हां ती मोठ्या कळपाच्या नायकाकडे गेली, आणि त्याला

तिने आपले म्हणणे कळविले. त्याला तिची दया आली, आणि त्याने स्वतः तिच्या बद्दल मुदपाकसान्यांत जाऊन आपली मान कापण्यासाठी पुढे केली.

हरणांच्या कळपांच्या मुख्य नायकांना राजाकडून माफी असतां हा नायक प्राण देण्यास आलेला पाहून पाकशाळेवरील अधिकाऱ्याला आश्चर्य वाटले, आणि त्याने राजाला ती गोष्ट कळविली. राजाने येऊन 'तू आपले प्राण का देतोस?' असे त्या नायकाला विचारले. तेव्हां त्याने घडलेले सारे वर्तमान राजाला निवेदन केले. त्यावरून राजाचे अंतःकरण सद्गदित झाले, व त्याने 'तुम्हां दोघांनाही जीवदान दिले आहे, जा' असे सांगितले. पण तो नायक उठून जाईना. तो म्हणाला, 'आम्हां दोघांचे प्राण महाराजांनी कृपाळु होऊन वाचविले खरे; पण बाकीच्या हरणांचे कसे होणार?' तेव्हां राजाने हिंसा न करण्याचे अभिवचन देऊन सर्वांचे प्राण वाचविले. तेव्हां त्या नायकाने उठून अहिंसाधर्माची महती सांगितली.

पुढे ती हरणी प्रसूत होऊन तिला पुत्र झाला. तो हरणाचा पोत दुसऱ्या म्हणजे लहान कळपांतील हरणांशी खेळण्यासाठी जाऊ लागला, तेव्हां त्या हरणीने आपल्या पुत्रास उपदेश केला की, 'बाळा, आपापल्या कळपांत खेळ; दुसऱ्या कळपांत जाऊ नकोस; दुसऱ्या कळपांत जाऊन दीर्घ काळ जगण्यापेक्षा आपापल्या कळपांत मरण आले तरी तें श्रेयस्कर आहे.'

याप्रमाणे गोष्ट सांगून बुद्धाने आपण मागल्या जन्मी मोठ्या कळपाचे नायक होतो, देवदत्त (ज्याने बुद्धाशी मत्सरभाव ठेविल्याची हकीगत पुढे येणार आहे) हा धाकट्या कळपाचा नायक होता, गर्भिणी हरणी ती कुमार काश्यपाची आई, व राजा तोच आनंद वगैरे गोष्टींची फोड करून सांगितली.

प्र० - हीस डेव्हिड्म् यांचे असे मत आहे की या कथांतला मुख्य भाग - म्हणजे उदाहरणार्थ वरील कथेतली हरिणीची गोष्ट - हा अशोकाच्याही पूर्वी

१ या उपदेशांत गीतेंतल्या 'श्रयान् स्वधर्मो विगुणः' इ० श्लोकाची बरीचशी छाया दृष्टीस पडते.

अनेक शतके लोकांत प्रचलित असलेल्या गोष्टी होत, आणि हा भाग बौद्धांनी घेऊन त्याला आपणांस द्या तसा कथाभाग आरंभो व शेवटी जोडून दिला. जातक कथांतूनही ज्या अगदी प्राचीन आहेत त्यांत गौतमबुद्धाचे पूर्वजन्म मनुष्येतर प्राण्यांचे होते असे सांगितले नसून कोठे राजपुत्र, तरकोठे ऋषिपुत्र, अशांचे जन्म असल्या विषयांचे उल्लेख सांपडतात. दुसरी गोष्ट-वर दिलेल्या कथेत शेवटी जी उपदेशपर वाक्ये आहेत तशा प्रकारची पद्यात्मक वाक्ये अलीकडच्या काळांतल्या कथांतून मात्र सांपडतात, प्राचीन कथांतून नाहीत. तिसरी गोष्ट-मूळ जातक कथा फक्त दहाच असून पुढे त्यांच्या संस्थेत भर पडत गेली, आणि या दहा जातक कथा बौद्धकालाच्याही पूर्वी लोकांत प्रचलित होत्या. उदाहरणार्थ, महासुदस्सन जातक ही मूळची सूर्यपूजेसंबंधाची कथा होती. एकंदर ५४७ जातक कथांपैकी पुष्कळशा कथा त्यांच्या मूळच्या स्वरूपांत अगदी प्राचीन काळी लोकांत प्रचलित असलेल्या दंतकथा (folk-lore) होत्या. या दृष्टीनेही त्या कथांचे जे महत्त्व आहे ते विचारी वाचक दृष्टीआड करणार नाहीत.

प्रकरण सहावे.

बुद्धकालीन भरतखंडाची स्थिति.

[विषय—क्रांतीची तयारी—राजकीय स्थिति—स्थलाभिमान, ग्रामाभिमान, वर्णाभिमान—कुलाभिमानामुळे झालेले अनर्थ—राजसत्तेची मुख्य ठिकाणे—कोसल व मगध यांचे संबंध—धार्मिक स्थिति इ०]

बौद्ध धर्माने नुसत्या हिंदुस्थानांतच नव्हे, तर हिंदुस्थानाबाहेरही कित्येक देशांत राहणाऱ्या लोकांच्या आचारा-विचारांत, धर्मविषयक मतांत, सामाजिक चालीरीतींत, वाङ्मयांत, कलेत, सारांश सर्व बाबतींत क्रांति करून लोकांच्या मनांत नव्या विचारांची व कर्तव्यांची जागृति उत्पन्न केली हे पुढे निरनिराळ्या प्रकरणांतून दाखविण्यांत येईल. कोणतीही क्रांति घडण्यापूर्वी

तिला अनुकूल अशी परिस्थिति लागत असते. आणि ही अनुकूल परिस्थिति एकाएकी जमून येते असे नाही. ती हळूहळू क्रमाक्रमाने बनत जाते. हें परिस्थिति जमवून आणण्याचें काम कित्येक वर्षे-केव्हां केव्हां कित्येक शतके-चाललें असतें. बौद्ध धर्मासारखी क्रांति घडवून येण्यास अनुकूल परिस्थिति हिंदुस्थानाला एक दोन वर्षांत आली नाही. ते काम अगोदर कित्येक शतके-पर्यंत सुरू होतें. तें कशा प्रकारें, तें या प्रकरणांत दाखविण्याचा यत्न करीत आहे.

राजकीय स्थिति:—बुद्धाचा जन्म होण्याच्या काळां म्हणजे इ. स. पूर्वी ६ व्या किंवा ७ व्या शतकांत आर्य लोकांच्या टोळ्या पंजाबांतून खाली उतरत उतरत व गंगेच्या दोन्ही तीरावर आपला अंमल बसवीत बसवीत थेट बंगालपर्यंत जाऊन पोचल्या होत्या. चांगली हवा, स्वच्छ पाणी, व सुपीक जमीन पाहून तेथेच आपला कायमचा तळ देण्याचा त्यांचा विचार ठरला होता. गुरें व मेंढया चारण्याचा अस्थिर धंदा सोडून देऊन शेतकीसारखा एके जागीं स्थाईक राहून करण्याचा धंदा त्यांनीं स्वीकारला होता. त्यांनीं राहण्यासाठीं लहान लहान पक्षां घरे बांधलीं होती, व या घरांचे लहान लहान समुदाय होऊन गांवे वसलीं होती. एके जागीं राहण्याची संवय झाल्यामुळे त्या संवयी-बरोबर त्यांच्या विचारांतही फरक पडला होता. पूर्वी फिरत्या स्थितींत त्यांना स्थलाभिमान ठाऊक नव्हता, तो आतां उत्पन्न झाला होता; इतकेंच नाही तर त्यांच्या पुढची पायरी जो ग्रामाभिमान तोही त्यांच्यांत दिसत होता. मूळच्या रानटी रहिवाशांना त्यांनीं हांकून लाविलें होतें किंवा आपलें दास करून ठेविले होतें. त्यांच्यापेक्षां आपण श्रेष्ठ-ते जित व आपण जेते-असा वर्णा-भिमानही त्यांच्या विचारांत व कृतींत व्यक्त होत असे. आपण आर्य, ते अनार्य, हा भेद त्यांच्या वाङ्मयांतही स्पष्टपणे दिसतो. एकदां अभिमानाचें बिन्हाड मनांत घुसलें म्हणजे तें निरनिराळ्या दिशांनीं आपला विस्तार करतें. आर्यांतही सगळे शेतीचाच धंदा करणारे नव्हते. श्रमविभागाच्या तत्वावर आपापल्या सोयीप्रमाणें कोणी शेतकी, कोणी व्यापार व कोणी शिपाईगिरीचें काम करणारे होते. कोणी या सर्वांना लागणारे अध्ययनाचें व अध्यापनाचें काम करीत. सर्व धंदे सुरक्षितपणावर अवलंबून राहणारे असल्यामुळे तो सुरक्षितपणा

ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांनी आपल्यावर घेतली होती त्यांना साहजिकच महत्त्व आलं व आपल्या अंगच्या क्षात्र-तेजावर ही सगळी माणसे अवलंबून आहेत असा विचार शिपाईबाण्याच्या लोकांच्या (क्षत्रियांच्या) अंगांत आपल्या वर्णाविषयीचा अभिमान उत्पन्न करण्यास कारण झाला. ज्यांनी अध्ययनाचें व अध्यापनाचें काम आपलेकडे घेतलें होतें, त्यांनाही असे वाटूं लागलें कीं सर्व गोष्टींच्या मुळाशीं विद्या आहे; ती जर आमचे हातीं आहे तर परंपरेनें सगळ्या लोकांच्या दैवाची किल्ली आमचे हातीं आहे, असेंच म्हटलें पाहिजे. अशा रीतीनें यांनाही अभिमान वाटूं लागला. सारांश, प्रथम स्थलाभिमान, नंतर ग्रामाभिमान, नंतर वर्णाभिमान, असे एकामागून एक उत्पन्न झाले. त्यांत आणखी कुलाभिमानाची भर पडली. अमकें कुळ उच्च तमकें नीच, असें मानण्याकडे लोकांची प्रवृत्ति होऊं लागली. क्षत्रियांत ही कुलाभिमानाची प्रवृत्ति फार प्रबळ झाली. पूर्वी आपण सगळे आर्य सारखे आहों ही समतेची भावना जाऊन तिची जागा विषमतेच्या भावनेनें पटकावल्याबरोबर तिचे वाईट परिणाम दृग्गोचर होऊं लागले. देशांत लहान लहान वसाहतींचीं लहान लहान संस्थानें बनलीं होती. त्यांच्यांत आपआपसांत थुळक कारणांवरून वैर माजून लढाया होऊं लागल्या. या संस्थानांपैकीं कांहीं ठिकाणीं राजसत्ता, कांहीं ठिकाणीं प्रजासत्ता, व कांहीं ठिकाणीं दोहीचें कमज्यास्त मिश्रण होतें. मगध, कोसल, वत्स, काशी आणि अवंती हीं मुख्य राजसत्तेचीं ठिकाणें होती; आणि शाक्य मग्न, कालाम, कोलीय, मोरिय, मल्ल, विदेह, लिच्छवी, वगैरे लोकांचीं लहान लहान प्रजासत्ताक राज्ये होती. हीं प्रजासत्ताक राज्ये पादाक्रांत करून आपल्या अमलाखालीं आणण्याचा कित्थेक राजांचा प्रयत्न होता. यावेळीं उत्तर हिंदुस्थानांतील मुख्य मुख्य शहरें म्हणजे कोसल देशाची राजधानी अयोध्या (नंतर श्रावस्ती ही झाली), काशी राज्याची वाराणशी, अंगदेशाची चंपा, उत्तर पांचालाची कंपिला, वत्सांची कोशांबी, शूरसेनांची मथुरा, विदेहाची मिथिला, मगधाची राजगृह, सोवीराची रोरुक, मालवांची अवंती, व लिच्छवी लोकांची वैशाली हीं होती. त्या वेळच्या कोसल राज्याच्या नक्की मर्यादा कळण्यास आतां मार्ग नाही. पण सध्यांचा संयुक्त प्रांत व नेपाळचा

बहुतेक भाग त्यांत अंतर्गत असावा असें वाटतें. पूर्वी त्या राज्याची राजधानी अयोध्या असे; पण ती बदलून उत्तरेस नेपाळच्या ढोंगरी मुलुखांतील श्रावस्ती नगरी ही कोसल राजांनीं आपली राजधानी केली. कोसल राज्य फार विस्तृत होतें. त्याची दक्षिणोत्तर लांबी ३०० मैल व पूर्वपश्चिम रुंदी जवळ जवळ तितकीच होती. या कोसल राज्याला प्रतिस्पर्धी असें मगधाचें राज्य होतें. बाकीचीं राज्यें लहान होती. कोसल व मगध राज्यांच्या आपसांत नेहमीं लढाया चालत. या लढायांचा स्वल्प मासला येथें देतो, म्हणजे त्यावरून तत्कालीन राजकीय स्थितीचा चांगला बोध होईल.

बुद्धाचा जन्म झाला त्या काळीं कोसलच्या गादीवर आणेशी ब्रह्मदत्त नांवाचा राजा राज्य करीत होता. त्यानें आपली मुलगी (हिंला बौद्धग्रंथांत कोसलराजदुहिता असें मोघम म्हटलें आहे.) मगधाचा राजा बिंबिसार याला देऊन आणि राज्याचा भार पुत्र प्रसेनजित् (पालिग्रंथांत पसेनादि असें नांव बारंवार येतें तो हाच) याजवर टाकून आपण वृद्धपर्णा ईश्वरचिंतनांत कालक्षेप करण्यास सुरवात केली. हा सासऱ्याचा कित्ता बिंबिसार यानेंही वळविला, आणि आपली वडील राणी विदेहराजदुहिता हिचा पुत्र अजातशत्रु याला यौवराज्याचा अभिषेक करून आपल्या देखरेखी खालीं त्याच्या हातून राज्यकारभार करवूं लागला. पण वडिलांची देखरेख व तिच्या बरोबरचे कडक निश्चंध अजातशत्रूला नको होते. त्याला स्वतंत्र सत्ता पाहिजे होती. या साठीं त्यानें बापाला ठार मारले. असें सांगतात कीं, बुद्धाचा आप्त व गुरुद्रोही शिष्य जो देवदत्त त्यानें अजातशत्रूला ही दुष्ट मसलत दिली होती. आपल्या मेहुण्याला ठार मारल्याबद्दल त्वेष येऊन प्रसेनजित् यानें मगध राजाला आंदण म्हणून दिलेलें काशी नगरीचें उत्पन्न जप्त केलें. त्यावरून अजातशत्रु बुद्धास उभा राहिला. या युद्धांत अनेक झटापटी होऊन अजातशत्रु प्रसेनजिताचे हातीं लागला; पण अजातशत्रूनें दीन बदनानें प्रार्थना केल्यावरून प्रसेनजितानें त्याची सुटका केली; इतकेंच नाहीं तर त्याला आपली मुलगी देऊन काशीनगरीचें जप्त केलेलें उत्पन्न सोडलें. पुढें तीन वर्षांनीं प्रसेनजित् कांहीं कामासाठीं देशा बाहेर गेला असतां मागे त्याचा पुत्र विर-

दाभ यानें बापाच्या विरुद्ध बंड केलें, तेव्हां प्रसेनजिताला आश्रयार्थ आपल्या जावयाकडे (अजातशत्रूकडे) जावें लागलें. पण अत्यंत शारीरिक व मानसिक क्लेशामुळें राजगृहाला पोचण्या पूर्वीच त्याचें प्राणोत्क्रमण झालें. हा प्रसेनजित फार चांगला राजा होता. लहानपणीं तक्षशिला येथील विश्व-विद्यालयांत यानें विद्यार्जन केलें होतें. तेव्हांपासून विद्वान् लोकांची संगति त्याला अत्यंत प्रिय असे. याचा स्वभाव नम्र असून बुद्धाचे उपदेश ऐकण्यास तो नेहमीं आतुर असे. यानें आपल्या बहिणीसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता. स्वतः बौद्धधर्मी स्त्रीशीं विवाह करण्याचें त्याचे मनांत फार होतें. म्हणून विवाहास योग्य अशी शाक्य कुलांतली राजकुमारी शोधून काढण्याची त्यानें फार खटपट केली; पण शाक्यांचे मनांत कोसलाचे वंशांत मुलगी देण्याचें नव्हतें. 'नाहीं' म्हणावें तर प्रसेनजिताला राग येऊन लढाईचा प्रसंग यावयाचा ! तो टाळण्यासाठीं शाक्यराजानें आपली दासी पुत्री-वासवक्षत्रिया-ही राजकुमारी ह्मणून त्याला दिली. वर जो विरुदाभ ह्मणून प्रसेनजिताचा पुत्र सांगितला तो या वासवक्षत्रियेचाच मुलगा. शाक्य राजानें आपल्या पित्याशीं (प्रसेनजिताशीं) प्रतारणा केली याबद्दल त्याचा मूढ घेण्यासाठीं विरुदाभानें कपिल वस्तूवर स्वारी करून तेथील लोकांची निर्दयपणानें अशी कत्तल केली कीं, त्यांच्या रक्ताचे पाट वाहिले. या दुष्ट कृत्याचें फळही त्याला लवकरच मिळालें. त्याच्या वाड्याला एकाएकी आग लागून तीत तो राजा व त्याचा प्रधान दोघेही जळून मेले. या एका गोष्टीवरून तत्कालीन राजकीय स्थितीविषयी चांगला बोध होतो.

धार्मिक स्थितिः—बौद्धकालापर्यंतच्या हिंदुस्थानांतल्या धार्मिक विचारांचा इतिहास अत्यंत मनोरम आणि विचार करण्यासारखा आहे. तो एक स्वतंत्र ग्रंथाचा विषय असल्यामुळें येथें त्याचा समावेश करणें शक्य नाहीं. पण बौद्धधर्ममत हें काहीं तरी थोतांड कशा तरी रीतीनें उपास्थित झाले नसून लोकांच्या धर्मविचारांच्या परिणतीची परंपरा कायम राखणारी ती एक अवश्य पायरी आहे, येवढें दाखविण्यापुरती त्या इतिहासाची माहिती येथें देणें अवश्य आहे. थोडक्यांत सांगायच्याचें म्हणजे बुद्धकालापर्यंत धर्मविचाराच्या तीन पायऱ्या

झालेल्या होत्या. पहिली पायरी वैदिककाळाच्या प्रारंभापासूनची. या काळांत सृष्टीचीं केव्हां गंभीर, केव्हां चित्तवृत्तीला उल्लासित करणारीं, केव्हां पाहणाराच्या हृदयांत भीतीची धडकी उत्पन्न करणारीं, व केव्हां शांत अशीं नानाविधस्वरूपे पाहून आर्यांच्या मनांत आश्चर्य, भीति, स्वतःच्या बलाची क्षुद्रता, अदृश्य शक्तीविषयी पूज्यभाव इत्यादि निरनिराळ्या भावना उत्पन्न होऊन धर्मकल्पनेवर सृष्टि-चमत्काराचें आवरण घालण्यांत येत असे. आर्यांचा अत्यंत प्राचीन धर्मग्रंथ जो ऋग्वेद त्यांत निरनिराळ्या सृष्टि-शक्तींना इंद्र, मरुत, वरुण इ० देवतांचीं नांवें, व त्यांना प्रसन्न करून घेण्याचे मंत्र, प्रार्थना वगैरे गोष्टी दिल्या आहेत. भारतीय धर्मकल्पनेची ही अगदीं पहिली पायरी. तथापि या काळांसुद्धां गहन तत्त्वज्ञानाचा उदय कित्येक ऋषींच्याठायीं झालेला होता असें दिसतें. कारण, 'सृष्टि हें काय प्रकरण आहे ? तिचा निर्माता कोण ? हें आकाश, हा मनुष्य-प्राणी, ही पृथ्वी, नद्या, समुद्र वगैरे कोणी केली ? हें सृष्टीचें रहस्य कोण सांगेल ? हीं इच्छामात्रें करून निर्मिलीं गेलीं कां त्यांच्या उत्पत्तीची अव-श्यकताच होती कोणास ठाऊक ? स्वर्गलोकां वास करणारा, जन्ममृत्युविरहित अनादि पुराणपुरुषच हें गूढ उकलण्यास समर्थ असेल; आणि तो खरोखर आहे कीं नाहीं कोणास ठाऊक !' अशा अर्थाचे उद्गार वैदिककालीन कवींनी काढले आहेत.

‘ एकं हि सत् विप्राः बहुधा वदन्ति ’

असें दुसऱ्या एका कवीचें वचन आहे. सगळ्या सृष्टींत एक चैतन्य तत्त्व भरलें असून सृष्टिचमत्कार ही त्याचीं निरनिराळीं स्वरूपे आहेत, असें तत्त्वज्ञान त्या काळांही प्रादुर्भूत होऊं लागलें होतें असें वरील वचनांवरून दिसतें. या तत्त्वज्ञानाचें स्फुरिलेंग पुढें परिणत होऊन तेजस्वी ब्रह्मज्ञानाच्या रूपानें ब्राह्मण आणि उपनिषदग्रंथांतून तें चमकूं लागलें. भारतीय धर्मविचारांची ही दुसरी पायरी होय. सृष्टिचमत्काराची भिन्नता मावळून चैतन्याची एकता-ब्रह्म हें सगळें चराचर विश्व व्यापून उरलें आहे ही भावना-स्थापित झाली. तथापि हें ब्रह्म-ज्ञान अद्याप फक्त विचारांतच होतें. त्याचें कृतींत रूपांतर करण्याचें काम ब्राह्मण-धर्मानें हातीं घेतलें. ब्राह्मणधर्मांत प्रथम कर्म शिरलें. मनुष्यमात्र कर्मानें-पूर्व-

जन्मीच्या बऱ्यावाईट कृत्यांच्या परिणयानुबद्धाने—बद्ध आहे; पूर्वकर्मांचे फळ भोगल्यावांचून त्याची सुटका नाही; या जन्मांतले सुखदुःख जसे पूर्वजन्मीच्या बऱ्यावाईट कृत्यावर अवलंबून आहे, त्याप्रमाणे भविष्यजन्माचे सुखदुःख या जन्मीं हातून घडणाऱ्या बऱ्यावाईट कृत्यावर अवलंबून राहणार आहे.; पूर्व-संचिताचा फडशा झाल्यावांचून ब्रह्माशी जीवाचे तादात्म्य होणार नाही म्हणजे पुनर्जन्माचा फेरा चुकणार नाही; हे कर्माविषयीच्या मताचे सार आहे. यावरून सृष्टीत व्यवस्था व न्याय आहे असा विश्वास त्याकाळी दृढमूल झालेला होता, आणि चौऱ्यायशीच्या फेऱ्यांतून सुटका करून घेण्यास—मोक्षप्राप्ति करून घेण्यास—ब्रह्माशी लीन होण्यास—कोणता सुलभ मार्ग सापडेल त्याविषयीचा शोध त्या काळी चालला होता असे दिसते. हा मार्ग म्हणजे देवतांना बळी अर्पण करणे, तपश्चर्या, उपासतापास वगैरे गोष्टींनी देहास कष्टविणे हा होय, अशी याकाळी समजूत होती. ही भारतीय धर्मविचारांची तिसरी पायरी. या काळांत ब्रह्माच्या मानस-पूजेची जागा कर्मनिष्ठपणाने बळकाविली. मंत्र, तंत्र, संस्कार व क्रिया-कलाप यांच्या प्रभावाने व खडतर तपश्चर्येने अदृश्य अशा सिद्धि प्राप्त करून घेता येतात; ग्रह, नक्षत्रे वगैरेची दाने दिल्याने इष्टाची प्राप्ति व अनिष्ट फलांचा प्रतिकार करता येतो; स्वप्न, शकुन वगैरेची सृष्टि दृश्यमान सृष्टीइतकीच खरी आहे, व मनुष्याला पुढच्या जन्मी सुस्थिति प्राप्त होण्यास त्याने नानातऱ्हेची अनुष्ठाने, उपासतापास व व्रते उद्यापने करून आणि ब्राह्मणांना दाने देऊन पुण्यसंचय केला पाहिजे; अशा प्रकारच्या समजुती कमाने रूढ होऊन बसल्या. मूळ मंत्राच्या अर्थाशी आपल्यास कर्तव्य नाही, कर्मानुष्ठान हातून घडले किंवा ब्राह्मण-द्वारांते करविले म्हणजे धर्माचरणाचे पुण्य लागते, अशी हळू हळू सामान्य जनसमूहाची समजूत होऊन बसली. धर्माचा खरा अर्थ पार लोपून क्रियाकर्मांतरांनी त्याची जागा बळकाविली. पूर्वीच्या उत्कृष्ट सामाजिक आणि नैतिक नियमांना फाटा मिळून समाजव्यवस्थेत भेद उत्पन्न करणारे ब्राह्मणाचे विशेष हक्क आणि शूद्रांना लांछनास्पद स्थितीला नेऊन सोडणारे नियम घुसले. जाति भेदाचे कडक निर्बंध अमलांत असल्यामुळे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांचे वर्तनांत प्रत्यक्ष द्वेष नसला तरी सख्याचा पूर्ण

अभाव दिसूं लागला. वेदांवरून मूळच्या आर्थ लोकांच्या धर्म-विचारांची व आचारांची जी उच्च कल्पना आपणांस करतां येते तिची छाया सुद्धा या काळच्या धर्मांत-प्रत्यक्ष आचरल्या जाणाऱ्या धर्मांत-दिसेनाशी झाली.

खऱ्या कळकळीच्या जिज्ञासूस हा प्रकार पाहून चमत्कार वाटत असे. शाक्य गौतम हाही लहानपणीं अशाच धर्मविचारांत वाढलेला होता; पण त्याची जिज्ञासा प्रबळ होती. धर्म म्हणजे काय? या प्रश्नाचा तात्विक व व्यावहारिक दोन्ही दृष्टींनीं विचार करून पाहतां तात्विक धर्म व्यावहारिक धर्माहून अगदीं वेगळा आहे; किंवातुना धर्माचरणाच्या नांवाखालीं चाललेल्या पुष्कळ गोष्टी धर्मतत्वाला अगदीं विरुद्ध आहेत; मनुष्यामनुष्यांत जन्मतःच अमुक श्रेष्ठ व कनिष्ठ, अमक्याला विद्येचा अधिकार व तमक्याला नाही, असल्या प्रकारचीं भेददृष्टी उत्पन्न झाली आहे; धर्माच्या नांवाखालीं दिवसांदवळ्या घोर अधर्म घडत आहे; खरा धर्मतत्वे बाजूला राहून क्रियाकर्मांतरांचेंच बंड फार माजलेलें आहे; खऱ्या सदाचरणाला व निष्पाप विचारांना कांहीं किंमत राहिलेली नाही; असे त्याला आढळून आलें तेव्हां त्याचें अंतःकरण पिळवटलें आणि सदाचरण व परोपकार, मनुष्यामनुष्यांत समता आणि दुष्ट वासनांचा निरोध, विश्वभैत्री आणि शांतता यांच्या पायावर त्यानें आपल्या धर्माची इमारत उभारली. त्याच्या दृष्टीनें ब्राह्मण आणि शूद्र, स्त्री व पुंश्व, सर्वांची योग्यता सारखी, सगळे मोक्ष-प्राप्तीला सारखे पात्र होते. त्याच्या धर्माचा हा उदारपणा लोकांना पटून थोडक्या अवधीत लक्षावधि लोक बौद्धधर्माच्या निशाणाखालीं आले यांत आश्चर्य नाही.

तुद्धानें ब्राह्मणधर्मांतली कर्मांची कल्पना जशीची तशीच घेतली. फरक येवढाच केला कीं पुनर्जन्मापासून मुक्तता करून घेण्यास यज्ञयाग, उपासतापास, वेगरे ब्राह्मसाधनें जीं ब्राह्मणधर्मानें स्वीकारलीं होती त्यांचा निषेध करून मनुष्यानें स्वतःच्या प्रयत्नानें स्वतःची अध्यात्मिक उन्नति करून घ्यावी-निर्वाणप्राप्ति करावी-असें विचाराभंती ठरवून तसा उपदेश केला. यज्ञयाग नकोत, उपाध्ये नकोत, फार काय, पण ईश्वराविषयांची श्रद्धासुद्धा अवश्य नाही, फक्त आचरणाची पवित्रता-खरें खरें शील-पाहिजे, म्हणजे त्याच्या जोरावर त्याला

अहंत् अवस्था-ब्राह्मणधर्मातली वेदांत्याची तुरीयावस्था-प्राप्त करून घेतां येते हें तथागताच्या (बुद्धाच्या) मताचें सार होतें. बुद्धानें ईश्वराला प्रसन्न करून घेण्याचा ब्राह्मणधर्म-प्रदर्शित मार्ग बाजूला सारून शीलाचें-केवळ नीतियुक्त आचरणाचें-स्तोम माजविलें, अतएव तो धर्मच नव्हे, तर एक नास्तिक पंथ आहे, असा जो आरोप कित्येकजण बौद्धधर्मावर करतात, त्याचें मूळ येथें आहे.

ब्राह्मण, भिक्षु व तापसीः-या काळचे ब्राह्मण बहुधा कर्मनिष्ठ, सदाचरणी, धर्मभोळे आणि आपल्या अंगीं देवत्वाचा अंश आहे अशी समजूत झाल्यामुळे इतर वर्णांनीं आपल्या पुढें वाकावें अशी अपेक्षा करणारे होते. धर्म-शास्त्राची किल्ली त्यांचे हातांत असल्यानें त्यांना थोडासा गर्व चढलेला असे; तथापि इतर वर्णांना त्यांचें कर्तव्य समजावून देण्यास व जुलमी राजांच्या वर्तनाला आळा घालण्यास ब्राह्मणांसारख्या निस्पृह व अधिकारयुक्त अशा वर्गाचा समाजाला फार उपयोग होत असे. कांहीं ब्राह्मण अनेक शास्त्रांत मोठे पारंगत होते. निरनिराळ्या शास्त्रांत व तत्वज्ञानाच्या शाखांत त्यांनीं केलेली प्रगति आश्चर्य करण्यासारखी होती. तथापि वेदांचें अध्ययन व उपनिषदें, दर्शन इत्यादि ज्ञानाचे विषय यांत आपलें बुद्धि-मवस्व खर्चणाऱ्यांची संख्या लहान असे. बहुतेक ब्राह्मण कर्मनिष्ठ होते आणि अर्थ-शून्य कर्माचरणांतच ते आपल्या ब्राह्मणत्वाची थोरवी समजत असत. या ब्राह्मण-वर्गाशिवाय आणखी एक वर्ग या कर्ममार्गांत होता. त्यांना श्रमण असे म्हणत. हे ब्रह्मचर्यव्रतानें राहून व गांवो-गांव हिंडून लोकांना धर्मोपदेश करीत. हे फिरते गुरु बहुधा निरिच्छ असत आणि त्यामुळे बहुधा राजांची भक्ति त्यांच्याठायीं विशेष जडे. या श्रमणांत कांहीं ब्रियाही असत. त्याही स्त्री-वर्गांत हिंडून धर्मप्रचाराचें काम करीत. श्रमण हे पावसाळ्यांत तीन चार महिने एकेजागीं राहत; पण बाकीच्या आठ नऊ महिन्यांत त्यांचें श्रमण चालूं असे. या श्रमणांचेंच रूपांतर करून बुद्धानें भिक्षु व भिक्षुणी यांचे संघ निर्माण केले. तापसी हाही एक धार्मिकांचा वर्ग होता. यांची राहणी प्राचीन काळापासून ठरलेली होती. संसाराविषयी वैराग्य उत्पन्न होऊन, अरण्यांत अथवा गिरिकंदरांत राहून आणि कंद-मूला-वर निर्वाह करून शरीराला अत्यंत क्लेश देणारी तपश्चर्या ते करीत असत.

जानाप्रकारचे योगाभ्यास, ध्यान-धारणा, आसन, व शारीरिक क्लेशाचे प्रकार यांचे पद्धतशीर शास्त्रच त्यांनीं बनविले होते. हे दुसऱ्याला उपदेश करण्याला जात नसत; परंतु कोणी भाविक शिष्यत्व करण्यास आल्यास त्याला आपल्या तापसी मार्गात प्रविष्ट करीत. यांचेविषयीं सामान्य लोकांचे मनांत अतिशय पूज्य बुद्धि असे. खुद्द गौतम बुद्धाने महाभिनिष्क्रमण (गृहत्याग) केल्यावर रामपुत्र उद्रक याच्या उपदेशाने अशा प्रकारची घोर तपश्चर्या करून पाहिल्या-नंतर तिची निरर्थकता त्याच्या ध्यानांत कशी आली ती मनोरंजक कथा पुढे एका प्रकरणांत देण्यांत येईल.

तत्त्वज्ञानविषयक स्थिति:—आपल्या भरतखंडांत धर्म आणि तत्त्वज्ञान हीं इतकीं संबद्ध झालेलीं आहेत कीं, तीं वेगवेगळीं करून प्रत्येकाची प्रगति अमक्या एका काळीं किती मर्यादेपर्यंत झाली होती तें निश्चयाने सांगणे बरेच कठीण आहे. तथापि कांहीं पंथांत त्यांचा निराळेपणा दाखवितां आला नाहीं तरी दुसऱ्या कांहीं पंथांतून तो अगदीं स्पष्ट दिसून येत असल्यामुळे बुद्धाच्या कालाच्या सुमारास तत्त्वज्ञानविषयक स्थिति कशी होती हें थोडक्यांत सांगण्याची अवश्यकता आहे. वर सांगितलेच आहे कीं, वैदिक कालीं सृष्टीच्या भिन्न भिन्न स्वरूपांवरून त्या त्या स्वरूपांत अधिष्ठित अशी एकेक देवता मानण्यांत आली, पण पुढे उपनिषदकाळीं त्या देवतांचे भिन्नत्व जाऊन एकेश्वरीमत स्थापित झाले. सर्व सृष्टींत एकच चैतन्यतत्त्व भरले आहे, हें मत बुद्धाच्या काळीं बरेच प्रचलित होतें. पुढे श्रीशंकराचार्यांनीं या मताला व्यवस्थित स्वरूप देऊन अद्वैत सिद्धांत या नांवाखालीं त्याचा प्रचार केला. पण ही गोष्ट पुढे अनेक शतकांनीं झाली. बुद्धाच्या काळीं अद्वैतमत केवळ बीजरूपानें होतें. या मताला त्या काळीं अनेक प्रतिस्पर्धी होते. पंचरात्र मता-वरील ग्रंथ हल्लीं फारसे उपलब्ध नाहींत; पण हें मत त्यावेळीं बरेच प्रचलित असावे असे वाटतें. त्याचप्रमाणे बौद्ध ग्रंथांतून लोकामतांविषयीं अनेक उल्लेख आहेत. यावरून तेंही मत त्या काळीं प्रचलित असेल असे म्हणण्यास प्रत्येकाय नाहीं. जैन धर्म बौद्धधर्मापेक्षां प्राचीन आहे, ही गोष्ट निर्विवाद आहे. अर्थात जैन तत्त्वज्ञानही त्या काळीं थोड्या फार अंशाने प्रचलित असलें पाहिजे.

सांख्यमतप्रवर्तक कपिल महामुनि हा बुद्धाच्या अगोदर होऊन गेला व खुद्द बौद्धधर्म व तत्त्वज्ञान यांची घटना सांख्यमताच्या पायावर झालेली आहे असे अनेक युरोपियन पंडितांचे म्हणणे आहे. ट्युबिंजन युनिव्हर्सिटीचे सुप्रसिद्ध अध्यापक प्रो० गार्ब यांनी सांख्यमताचे अध्ययन करण्यांत विशेष परिश्रम केलेले आहेत. यांचे मत असे आहे की, सांख्यमत हे बुद्धाच्या पुष्कळ अगोदरचे आहे. सांख्यमत निरीश्वर व सेश्वर असे दोन प्रकारचे आहे. पैकीं कपिलाचे सांख्यमत निरीश्वर आहे. हे एकच निरीश्वर मत त्याकाळी प्रचलित होते असे नाही, तर आत्मा व जगत् यांचे अमरत्व ज्यांना कवूल नव्हते अशी दुसरीही कित्येक मते त्या काळी होती. दीघनिकाय नामक बौद्धग्रंथांत अशा ६२ भिन्न भिन्न मतांचा उल्लेख केलेला आहे. त्यावरून असे दिसते की, त्या काळी सस्सातवाद (शाश्वतवाद), अंतानन्तिकवाद, अमराविवेपिक, अधिच समुत्पाण्णिक, उद्धमआघटनिक, उच्छेदवाद, दित्थधम्मनिव्वाण वगैरे अनेक वाद त्या काळी सुरू होते. ईश्वर, आत्मा व मन यांची शाश्वती, पाप व पुण्य यांची उपयुक्ता, कारणावाचून सृष्टीची उत्पत्ति, आत्म्याची मरणोत्तर गति, पुनर्जन्म, ध्यार, परणाच्या साधगांनी होणारी मोक्षप्राप्ति इ० विषयांवर त्या काळी मोठे कडकनाचे वाद होत असत. ज्या ठिकाणी ब्राह्मणधर्माची प्रतिष्ठा उत्तम प्रकारे होऊन ब्राह्मणांच्या विचारांची छाप बसली होती, तेथे अद्वैत मताचा प्रचार होता; पण इतर प्रांतांतून कमज्यास्त मानाने वरच्या सारख्या मतांचेच लोकांच्या मनावर प्रभुत्व होते. वऱ्याच वर्षांनी बुद्धिविषयक चळवळीची मुख्य-पीठे म्हणून तक्षशिला व नालंद येथे दोन निरनिराळी विश्वविद्यालये हिंदुस्थानच्या दोन टांकांना स्थापित झाली, त्यांतले इंगित हेच होते. ब्राह्मणधर्म व ब्राह्मणदर्शन यांचा आदर्श पुढे श्रीशंकराचार्यांच्या मतांत राहिला, आणि इतर मतांचा बौद्धधर्मात आणि तत्त्वज्ञानांत समावेश होऊन ते मत ब्राह्मणधर्माशी जगा स्पर्धा करू लागले.

सारांश, बुद्धाच्या आर्वभोवकाळी जीं प्रचलित मते होती, त्यांचा मथितार्थ असा होता—(१) एक मत असे होते की मनुष्य व मनुष्येतर प्राणी, वृक्ष, पक्षी, सृष्टीच्या विविधशाक्त यांच्याठाशी आत्मा आहे. (२) कित्येकांच्या

मते हा आत्मा कांहीं व्यक्तींच्या ठायीं जास्त पूर्णवस्थेत असतो, आणि म्हणून ते देवतेचा मान पावतात. (३) अद्वैत मत—सृष्टीत सर्वत्र एक चैतन्य तत्त्व भरलें आहे असें मत. (४) सृष्टीला आदिकारण कोणी नाहीं; पण आत्म्याचें मात्र अस्तित्व आहे (५) सृष्टीला आदिकारण कोणी नाहीं; ती स्वयंभू आहे, आणि आत्माही नाहीं. हीं मुख्य मुख्य मते व त्यांपासून झालेलीं असंख्य मिश्र मते यांनीं बौद्धकालीन बुद्धिविषयक वातावरण इतकें गजबजून गेलें होतें कीं, काण् तेही एक ठाम मत त्या कालीं सर्वसंमत होणें अशक्य होतें. कोणतेंही एक मत त्याकाळच्या बहुसमाजाकडून स्वीकारलें जाण्याला लोकात्तर बुद्धीच्या व खंबीर मनाच्या पुष्पाचा अवतार होण्याची अवश्यकता होती. म्हणूनच याकाळीं शाक्य सिद्धार्थ गौतम याचा जन्म झाला.

सांपत्तिक स्थितिः—त्या वेळीं हल्लींच्या मानानें लोकसंख्या थोडी व जमिनी मुबलक असल्यामुळे बहुतेक लोक स्वतःच्या जमिनींत शेतकी करून राहात असत. शेतीचे उत्पन्नाचा दहावा हिस्सा सरकाराला सारा म्हणून दिल्या-वर ते लोक अगदीं निर्भय असत. कांहीं जमिनी सरदारांना, सरकारी कामदारांना किंवा पुरोहितांना इनाम म्हणून दिलेल्या असत; पण या इनामाचा अर्थ इतकाच असे कीं, त्या जमीनींच्या साऱ्याचें उत्पन्न तेवढे त्यांनीं खावें, त्या जमीनींचा वहिवाट करणारे शेतकरी निराळेच असत. बहुधा शेतकरी स्वतःची जमीन वहिवाटीत असे. मजूरीचे पैसे घेऊन दुसऱ्याचें काम करण्यास लोक रिकामे नसत. स्वतःच्या निर्वाहापुरतें उत्पन्न जमीनींतून काढल्यामुळे जशी कोणाजवळ श्रीमंती दिसत नसे, तशी अन्नाचीही पण ददात नसे. शेतीशिवाय इतर धंदे करणारे लोक थोडेच असत. मोठाले कारखाने बहुधा नसतच. ज्यानें त्यानें आपल्या स्वतःच्यापुरता व कुटुंबापुरता एखादा लहानसा धंदा पतकरून आनंदांत राहावें असा बहुधा प्रकार असे. श्रीमंतीची लोकांना हावही नव्हती, व तिच्या बरोबर येणाऱ्या अपायकारक चैनीच्या संवर्थांपासून ते मुक्त होते. साधी राहणी त्यांचे अंगवळणीं पडली होती, यामुळे बौद्ध धर्माचे प्रसारास एक प्रकारें मदत झाली. त्याग हें बौद्ध धर्माचें एक तत्त्व आहे. तो त्याग करण्यास आणि संन्यास-वृत्तीनें संघांत

राहून धर्म-प्रचार करण्यास हजारों स्त्रिया व पुरुष कसे प्रवृत्त होत होते, या गोष्टींचें चैनीच्या संवयी अंगां जडलेल्या पाश्चात्य ग्रंथकारांना आश्चर्य वाटतें. परंतु साध्या राहणीची ही मूळची संवय तिच्या मुळाशी आहे हें त्यांच्या लक्षांत येत नाहीं.

प्रकरण सातवें.

गौतम बुद्ध.

बुद्धाच्या मागील कित्येक जन्मांची हकीकत मागच्या एका प्रकरणांत दिली आहे. या जन्मीं त्याचें नांव सिद्धार्थ गौतम असें *होतें, व तो पित्याच्या बाजूनें शाक्य वंशांत आणि मातेच्या बाजूनें कोलिय वंशांत जन्मास आला होता. म्हणून या दोन्ही वंशांची थोडीशी माहिती येथें देणें अवश्य आहे.

महावत्थु नामक ग्रंथांत शाक्य वंशाच्या उत्पत्तीविषयीं पुढील चमत्कारिक वृत्तांत आढळतो:—

संमत नांवाचा एक राजा होता. त्याचा पुत्र कल्याण, त्याचा पुत्र रव, रवाचा पुत्र उपोषथ व उपोषथाचा पुत्र मान्धाता. या मान्धात्याच्या पुत्रपौत्रादिकांनीं हजारों वर्षे पर्यंत राज्य केलें.

* बौद्ध ग्रंथांतून बुद्धाचीं दुसरींही पुष्कळ नांवें आढळतात. तीं त्याच्या कुळावरून, अंगच्या गुणावरून, किंवा त्याच्या विषयांच्या लोकांच्या मनांतील ग्रहांवरून पडलेलीं दिसतात. उदाहरणार्थ, शाक्यसिंह [शाक्यकुळांतील उत्तम पुरुष], शाक्यमुनि [शाक्यवंशातील थोर व विचारी पुरुष], सुगत [सुखी], सर्वश [सर्व जाणणारा], सत्था [गुरू], जिन [जिकणारा], भगवा [भगवान् अथवा पुण्यशील], लोकनाथ [लोकांचा पालनकर्ता], धर्मराज [धर्मशीलांत मुख्य], बोधिसत्व [भावी बुद्ध], तथागत [त्या पदवीला पोहोचलेला.], इत्यादि.

इकडे पश्चिम साकेत नामक महानगरांत सुजात नांवाचा इक्ष्वाकु कुळा-
तला राजा राज्य करीत होता. त्याला ओपुर, निपुर, करकणुक, उत्कामुख, व
हस्तिकशीर्षक नांवाचे पांच पुत्र व शुद्धा, विमला, वजिता, जला व जली अशा
पांच कन्या होत्या.

राजा सुजात याचें मन जेन्ती नांवाच्या एका विलासिनीवर बसलें होतें,
आणि तिच्या पासून त्याला जेन्त नांवाचा एक पुत्र झाला होता. एकदां राजा
प्रसन्नचित्त असतां तिनें वर मागून घेतला. तो असा कीं, त्यानें आपल्या पांचही
औरस पुत्रांस व कन्यांस राज्याबाहेर घालवून जेन्ताला युवराजपद द्यावें. हा
वर देण्याचें राजाच्या अतिशय जिवावर आलें; पण तोंडांतून गेलेला शब्द खरा
करावयास पाहिजे म्हणून अतिशय कष्टी होऊन त्यानें आपल्या पांच पुत्रांस
हद्दपार केलें. हे पांचही राजकुमार आपल्या गुणांनीं प्रजेला अत्यंत प्रिय
झाले होते. त्यामुळे राजकुमार वनवासाला जाण्याला निघाले तेव्हां आतां
राजधानींत राहण्यांत कांहीं अर्थ उरला नाहीं असा विचार करून तेही
त्यांच्याबरोबर गृहत्याग करून निघाले. जातां जातां उत्तरेस काशी कोसल
येथें आले. तेथील राजानें प्रथम त्यांना आदरपूर्वक आप्रहानें ठेवून घेतलें.
तेथील प्रजेलाही ते प्रिय होऊं लागले. तेव्हां राजाला भीति वाटून त्यानें
युक्तीनें त्यांची तेथून दुसरीकडे बोटवण केली. तेथून ते उत्तरेस हिमालय पर्वताचे
पायथ्याशीं शाकोट वनांत कपिलऋषींच्या आश्रमापाशीं येऊन राहिले. तेथें

१ साकेत हें अयोध्येचें दुसरें नांव होतें याविषयी पुढील आधार सांपडतो:-

“There can be no doubt of the identity of this place with Ayodhya, the capital of Kosala under the name of Saketa or Sageda. Sakyamuni spent the best days of his life in this city and during his sojourn the ancient name of Ayodhya gave place to that of Saketa, the only one current. Hindu lexico-graphers give Saketa and Kosala as synonyms of Ayodhya ” [Mc Crindle's Ptolemy P. 228-229. See also Cunningham's Geography of Ancient India P. 401.]

वस्ती करून राहिले असता त्यांनीं लग्नकार्ये केलीं. त्यांत भाऊ-बहिणीचे विवाहसंबंध झाले. ही गोष्ट साकेत येथील राजास कळली. तेव्हां त्याने पुरोहितांची सभा बोलावून ही गोष्ट शक्य अर्थात् शास्त्रसंमत आहे काय? असे त्यांना विचारले. त्यांनीं उत्तर केलें कीं, त्यांच्या त्या वेळच्या परिस्थितींत त्यांनीं केलेली गोष्ट शास्त्रविहित आहे. ब्राह्मणांनीं त्यांच्या वर्तनाला 'शक्य' ठराविल्यामुळे त्या विवाहसंबंधापासून झालेल्या संततीला 'शाक्य' असे नांव पडले. या शाक्य राजकुमारांनीं कपिलाच्या अनुज्ञेनें एक लहानसे राज्य स्थापिलें व त्यांच्या राजधानीला 'कपिलवस्तु' असें नांव दिलें. या शाक्यवंशांत सिंहहनु नांवाच्या राजाला शुद्धोदन, धौतोदन, शुक्लोदन, व अमृतोदन असे चार पुत्र व अमिता नांवाची एक कन्या होती.

अमिता ही फार सुंदर होती; पण पुढें तिला कुष्ठरोग झाला. शक्य तेवढे उपचार केले, पण व्यर्थ. तिच्या सगळ्या अंगाला दुर्गंधि सुटली. तेव्हां तिच्या भावांनीं हिमालयाच्या एका गुहेंत तिच्या खाण्यापिण्याची सर्व प्रकारची सोय करून तिला तेथें नेऊन ठेविलें. ती गुहा सर्व बाजूंनीं बंद असून एका बाजूस फक्त एक लहानसे छिद्र असल्या कारणाने तेथे उष्णता अतिशय होती. या उष्णतेच्या योगाने अमितेच्या अंगांतून रात्रंदिवस घामाच्या धारा वाहूं लागल्या, व त्या बरोबर रोगबीज नाहासे होऊन कांहीं कालानें तिचें शरीर कांतियुक्त झालें.

या गुहेच्या जवळ कोल नांवाचे कोणी ऋषि वास्तव्य करित असत. एकदां ते कंद, फळे वगैरे आणण्याकरितां आश्रमाच्या बाहेर पडले असतां एका वाघाची गांठ पडली. तेव्हां ते आश्रयासाठीं अमिता होती त्या गुहेंत घाई-घाईनें शिरले, आणि आंत एक सुंदर स्त्री बसलेली पाहून आश्चर्यानें थक्क झाले. थोडेंसे संभाषण झाल्यावर त्यांचें मन तिच्यावर अनुरक्त होऊन त्यांनीं तिला आपल्या आश्रमांत नेलें, आणि कालक्रमानें तिला बत्तीस पुत्र झाले. पुढें त्या मुलांना एकदां वाटलें कीं आपण आपले आजें सिंहहनु राजे यांना भेटावें. म्हणून ते कपिलवस्तु येथें गेले. आपली कन्या अमिता कुष्ठरोगी म्हणून टाकून दिलेली आतां बरी होऊन तिला ऋषीपासून हे मुलगे झाले, ही कथा ऐकून

राजाला अल्यानंद झाला व त्यांनीं त्या ऋषिकुमारांना यथेच्छ घन देऊन शाक्य वंशातील कुमारींशीं त्यांचे विवाह करून दिले. याप्रमाणे कोल ऋषीपासून जो वंश झाला त्याला कोलिय असे नांव पडले. या कोलिय वंशांत सुभूति नांवाचा राजा झाला. त्याला पांच मुली होत्या. पैकीं माया व महाप्रजावती या दोघींचा विवाह शाक्य वंशांतल्या शुद्धोदन राजाशीं होऊन मायेच्या पोटीं गौतम बुद्ध जन्मास आला.

सुप्रसिद्ध काश्मिरी बौद्ध कवि क्षेमेंद्र यानें आपल्या अवदान-कल्पलता नामक ग्रंथांत शाक्यांच्या उत्पत्तीसंबंधानें दिलेली कथा वर दिलेल्या कथेशीं बहुतेक जुळते. मात्र राजा सुजात याच्या जागीं विरूढक असे नांव पाहिजे, आणि 'भावाबहिणींचा विवाहसंबंध घडणें शक्य आहे काय ?' या प्रश्ना ऐवजीं 'माझे मुलंग स्वतंत्र राज्य स्थापून राहिले आहेत, त्यांना परत आणणें शक्य आहे काय ?' असा प्रश्न पाहिजे.

सिंहलद्वीपांतल्या महावंस नांवाच्या सुप्रसिद्ध इतिहासग्रंथांत 'शाक्य' नांवाच्या व्युत्पत्तीची कथा दिलेली नाहीं. तथापि त्या वंशांतल्या जयसेन राजानें कपिलवस्तु येथें राज्य केलें, व त्याचा मुलगा सिंहहनु आणि मुलगी यशोधरा ही होती, या सिंहहनुचा विवाह शाक्यराज देवदह याची कन्या कांचना हिच्याशीं आणि कांचनेचा भाऊ अंजन याचा विवाह यशोधरेशीं झाला होता, व या अंजनाच्या दोन मुली माया आणि महाप्रजावती या होत्या असें ह्मटले आहे.

कोलिय वंशाच्या उत्पत्तीसंबंधानें महावत्थु ग्रंथांतून जी माहिती वर दिली आहे, तिला पुष्टि देणारी अशी माहिती ललितविस्तर वगैरे ग्रंथांतून मिळत

१ या नांवाच्या व्युत्पत्तीसंबंधानें बरीच भिन्न मतें आहेत. कित्येक विद्वान् ग्रंथकारांचें असे म्हणणें आहे कीं, हे कोलिय मूळचे या देशांतले नव्हेतच. कोल नांवाचा प्रदेश कपिलवस्तु नगराच्या जवळच आहे. तेथें जाऊन राहिलेले शक तेच कोलिय. कित्येकांच्या मतें कोलि प्रदेश म्हणजे मलबार किनाऱ्यावरील हल्लींचा किलोन प्रांत व कित्येकांच्या मतें तो मलाका बेटांत आहे.

नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. कित्येकांच्या मते हल्लींची 'कोळी' ही जात व पूर्वीचा कोलिय वंश हे एकच होत. परंतु हे केवळ अनुमान आहे. या अनुमानाला काही ऐतिहासिक पुरावा मिळाल्याशिवाय त्याला संमति देणे कठीण आहे.

'शाक्य' या नांवाच्या व्युत्पत्तीसंबंधाने बौद्धग्रंथकारांचे मत वर दिलेलेच आहे. कित्येकांचे असे म्हणणे आहे की, शक अथवा सीथियन या पासूनच 'शाक्य' हे नांव निघाले. हे शक अथवा सीथियन मूळचे अनार्य असतां पुष्कळ दिवसांच्या साहचर्यानंतर ते आर्यांत मिसळले. ख्रिस्ती शकाच्या दुसऱ्या शतकांत ग्रीक लोकांनी लिहिलेल्या भूगोलग्रंथांत त्यावेळीं एशिया खंडाच्या मध्य व पश्चिम भागां (हिंदुस्थानाच्या सरहद्दीवर) राहत असलेल्या जातींची पुढील नावे दिली आहेत—Hyrkania, Margiane, Bactriane, Sakai, Skythia, Paropanisadae, Drangiane, Gedrosia वगैरे. यांपैकी काही लोक हिंदुस्थानांत येऊन आर्यांत मिसळले व त्यांनीं शिशुनाग, मौर्य, कुशान, शाक्य इ० वंश स्थापिले. पण हे मूळचे सीथियन ऊर्फ शकच होत असे पुष्कळ विद्वान् शोधकांचे मत आहे.

शाक्य कुळांत सिद्धार्थ गौतम याचा जन्म ख्रिस्ती शका पूर्वी ६२३ व्या वर्षी झाला. याच्या बापाचे नांव शुद्धोदन व आईचे नांव मायादेवी होतें. गौतमाचे चरित्र अनेक ग्रंथांतून विस्ताराने वर्णिलेले आढळते. तथापि त्या ग्रंथांतून काही भिन्न कथा आढळतात. म्हणून ठळक ठळक गोष्टीं संबंधाने भिन्न भिन्न प्रयकारांचे काय म्हणणे आहे तें थोडक्यांत सांगतों.

महावंसो ग्रंथांत बुद्धचरित्र वर्णिले आहे तें असें—

सिद्धार्थ (शाक्य गौतम) हा आपल्या वयाच्या एकुणतिसाव्या वर्षी बुद्धत्व प्राप्ति करून घेण्यासाठीं गृहत्याग करून गेला, आणि ज्ञानसंपादन करून पसतिसाव्या वर्षी त्याने बुद्धत्वाची प्राप्ती करून घेतली. नंतर तो मगधराज बिंबिसार याच्याकडे गेला. हा राजा त्याच्या भाऊवंदांतला असून वयानेही सरासरी त्याच्या इतकाच (गौतमापेक्षा पांचवें वर्षांनीं लहान) होता. या राजाची

व सिद्धार्थाची अगदी लहानपणापासून दृढ मैत्री होती. हा बिंबिसार त्याच्या वयाच्या ६७ व्या वर्षी त्याचाच पुत्र अजातशत्रु याच्या हस्ते मरण पावला. अजातशत्रु गादीवर बसल्यापासून आठ वर्षांनी म्हणजे आपल्या वयाच्या ८० व्या वर्षी सिद्धार्थ अथवा गौतमबुद्ध निर्वाणाप्रत गेला.

सिद्धार्थाने २९ व्या वर्षी गृहत्याग केला म्हणून वर सांगितलेच आहे. हा त्याग केल्यानंतर त्याने सहा वर्षे ध्यान, समार्थी वगैरे तपाचरणांत घालविलीं. सहाव्या वर्षी मगध राज्यांत उरुवेल नामक एका स्थळी बोधिवृक्षाखाली वैशाख शुद्ध १५ रोजी त्याला बुद्धत्वाची प्राप्ति झाली. ती झाल्यानंतर सात आठवडे पर्यंत तेथेंच राहून मग तो वाराणसी येथें गेला. त्या ठिकाणी त्याला साठ शिष्य मिळाले. नंतर महाकाश्यप नांवाच्या एका सुप्रसिद्ध पंडिताला त्याने आपल्या धर्माची दीक्षा दिल्यावर तो मगध देशाला परत गेला. तेथून तो पुढें लंकाद्वीपाला व अन्य देशांला गेला. जेथें जेथें तो जाई तेथें तेथें सहस्रावधि लोक त्याचे शिष्य होत. या प्रमाणें बौद्ध धर्माचा प्रचार करीत तो पन्नास वर्षे हिंडला. आपल्या वयाच्या ८० व्या वर्षी म्हणजे त्रि० श० पू० ५४३ व्या वर्षी वैशाख शुद्ध १५ रोजी कुशी नगरांत एका शालवृक्षाखाली तो निर्वाणाप्रत गेला.

जातक नामक पालिग्रंथांत म्हटलें आहे की, सिद्धार्थाचा जन्म कपिल-वस्तु व देवदह या दोन नगरांच्या मध्ये असलेल्या लुंबिनी नांवाच्या वनांत झाला. आषाढ शु० १५ रोजी गृहत्याग करून अनोमा नदीच्या तीरीं एका आंबराईत एक महिनाभर त्याने मुक्काम केला. नंतर तेथून पन्नास कोस चालून जाऊन राजगृह नांवाच्या नगराला आला. याठिकाणी रुद्रक नांवाच्या गुरुपाशी कांहीं दिवस शिष्यत्व केल्यावर तो नैरंजना (सध्या हिला फल्गु म्हणतात. ही नदी गयेपाशी आहे.) नदीचे कांठीं जाऊन राहिला. या ठिकाणी बोधि नामक वृक्षाखाली ६ वर्षेपर्यंत त्याने तपश्चर्या केली. सहाव्या वर्षाचे अखेरीस माराशी त्याचे घोर युद्ध झालें व त्यांत त्याने माराचा पराजय केला. त्याच रात्री त्याला पूर्वीच्या जन्मांचें स्मरण होऊन दिव्य दृष्टी प्राप्त झाली. उत्तर रात्री या संसारांतील कार्यकारणभावासंबंधी विचार करतां करतां प्रतीत्यसमु. त्पादाचें तत्त्व त्याला सांपडलें.

महावग्ग नामक पालिग्रंथांत जवळ जवळ अशीच कथा दिलेली आहे.

अश्वघोषरचित बुद्धचरित्रांत बुद्धाची कथा विस्ताराने वर्णिली आहे. ललितविस्तर ग्रंथांत व बुद्धचरितग्रंथांत विशेषसा भेद नाही. बुद्धचरिताच्या बाराव्या सर्गाचे नांव अराडदर्शन असे आहे. अराड नांवाचा एक ब्राह्मण पंडित राजगृह नगरांत होता. त्याच्याशी सिद्धार्थाची जी भेट झाली तिचे वर्णन या सर्गात केले आहे. सिद्धार्थाने अराडाचे शिष्यत्व पतकरून त्याला प्रश्न केला की, जरा, मरण, दुःख इत्यादिकांपासून मुक्ति मिळण्याला कोणता मार्ग आहे ? त्याने उत्तर केले की प्रकृति आणि विकार यांच्यांतल्या भेदांचे ज्ञान झाले पाहिजे. बुद्धि, अहंकार, पंचभूते, विषय, इंद्रिये हे प्रकृतीचे विकार आहेत. ह्या प्रकृतीचे ज्ञान ज्याला होतें तो क्षेत्रज्ञ अथवा आत्मा होय. अज्ञान, कर्म व तृष्णा यांनी संसारांतले सगळे लोक बद्ध आहेत. प्रकृतीपासून भिन्न, अहंकार-शून्य व निर्गुण अशा आत्म्याचे ज्ञान ज्याने करून घेतले तो जरामरणादि दुःखापासून मुक्त झाला असे समजावे.

बुद्धचरित काव्याच्या १४ व्या सर्गात बुद्धत्व प्राप्तीची कथा विस्ताराने वर्णिली आहे. तीत म्हटले आहे की, बुद्धत्व प्राप्तीच्या रात्री दुसऱ्या प्रहरा-नंतर दिव्य दृष्टी प्राप्त झाल्यावर सिद्धार्थ विश्वाच्या गूढाकडे पाहू लागला. तेव्हा त्याला दिसून आले की, प्राण्याला सत्कर्माने ऊर्ध्वगति व असत्कर्मांमुळे अधोगति मिळते. कर्मांचे फळ विचित्र आहे. जरा-मरणादि दुःखभोगाचे कारण जन्म हे आहे. उपादान व आसक्ति ही नसतील तर भवाची उत्पत्ति होणार नाही. तृष्णा ही उपादान व आसक्ति यांच्या मुळाशी आहे. सुख, दुःख, व अदुःखासुख ही त्रिविध वेदनाच तृष्णेचे कारण आहे, आणि इंद्रियांशी विषयांचा संबंध हे त्या वेदनेचे मूळ आहे. चक्षु, कर्ण इ० षडायतन व रूपरस इ० विषय हे त्या संबंधाला कारण, त्याला पुनः संस्कार-समूह कारण, अशा रीतीने कारणांची परंपरा लावतां लावतां प्रतीत्य-समुत्पादाचा शोध लागला. या प्रतीत्य-समुत्पादाची विस्तृत माहिती पुढे एका स्वतंत्र प्रकरणांत दिली आहे.

बुद्धत्व प्राप्तीनंतर सिद्धार्थाला बुद्ध हे नांव मिळाले. याने ज्या धर्माचा प्रचार केला त्याचे नांव बुद्धचरितकाव्यकल्यांच्या मते महायान हे आहे. त्याच्या मते

निर्वाण-प्राप्तीचा हा उत्कृष्ट उपाय बुद्धाला सांपडला. निर्वाण-शिखराला जाण्याला लागणारी चार आर्यप्रमेये व अष्टांगिक मार्ग यांच्या सोपानाचाही शोध लवकरच लागला. हीं चार आर्यप्रमेये म्हणजे दुःख, त्याची उत्पत्ति, त्याचा नाश, व तो नाश करण्याचा मार्ग हीं होत. सम्यक् दृष्टी, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति व सम्यक् समाधि मिळून अष्टांग मार्ग होतो.

शक-जिहू-रोकु नांवाच्या जपानी ग्रंथांत बुद्धचरित वर्णिले आहे. त्यांत विश्वास न बसण्यासारख्या अलौकिक गोष्टी अनेक आहेत. त्या वळगल्या तर बाकीच्या गोष्टी ललितविस्तर ग्रंथांतल्या कथेशी जुळतात.

सिद्धार्थाची सावत्र आई व मावशी महाप्रजावती गौतमी हिच्या संबंधाची एक विचित्र कथा या ग्रंथांत दिलेली आहे. तिला कितपत आधार आहे ते सांगतां येत नाही. ती कथा अशी की सिद्धार्थ गौतम याची आई माया-देवी हिला गर्भ राहिला, तेव्हां तिची बहीण व सवत गौतमा हिला मत्सर वाटला व त्या गर्भाचा नाश करण्याचे तिने कित्येक उपाय केले; पण ते व्यर्थ गेलेले पाहून शेवटीं तिला पश्चात्ताप झाला. सिद्धार्थाच्या जन्मानंतर सातव्याच दिवशीं मायादेवी मरण पावली. तेव्हां गौतमीने आपल्या बहिर्णाच्या पुत्राचें प्रेमपूर्वक पालन केलें. बुद्धाच्या बालपणाचीही एक कथा या ग्रंथांत दिली आहे. ती अशी:-सिद्धार्थ गौतम लहानपणापासूनच पशु-हिंसेचा निषेध करीत असे. त्याचा आतेभाऊ व मेव्हणा देवदत्त शिकार करी, तेव्हां सिद्धार्थ त्याला हिंसेपासून पराड्मुख करण्याचा यत्न करी. एकदां सिद्धार्थ व देवदत्त हे उपवनांत क्रीडा करीत असतां एक हरीण पाहून देवदत्तानें त्याच्यावर बाण टाकिला. तो बाण लागून तें हरीण विव्दळ होऊन पडलें. त्याबरोबर सिद्धार्थाचें मन कळवळलें, आणि त्यानें धांवत जाऊन त्या हरिणाला उचलून पोटाशीं धरिलें. देवदत्त आपली शिकार मागूं लागला. सिद्धार्थ त्या हरिणाला त्याचें हातीं देईना. देवदत्त तिच्यावर आपला हक्क सांगूं लागला. तेव्हां सिद्धार्थ शांतपणानें त्याला ह्मणाला, 'बाबारे, तूं क्रूरपणानें याचा जीव घेण्यास पाहतेस त्या तुझा यावरचा हक्क अधिक कीं नी याचा जीव वांचवूं पाहतो त्यामाझा हक्क अधिक,

याचा तू आपल्या मनाशीं नीट विचार कर.' बुद्धाच्या दहा प्रमुख शिष्यांचीं नांवां या जपानी ग्रंथांत दिलीं आहेत तीं अशीं:-काश्यप, आनंद, सारिपुत्र मौद्गल्यन, अनिरुद्ध, सुभूति, पूर्ण, कात्यायन, उपालि व राहुल.

ग-छेल-रोल-प नांवाच्या तिबेटी भाषेतल्या ग्रंथांतही बुद्धाच्या चारित्र्याची पुष्कळ माहिती सांपडते. या ग्रंथांत म्हटलें आहे कीं मारावर मिळविलेल्या विजयापुढें सिद्धार्थ गौतमाला 'अर्हत्' हें नांव मिळालें. अर्हत् हा शब्द 'अरिहन्' (म्हणजे शत्रुविजयी) या शब्दापासून झालेला आहे. तिबेटी भाषेंतील ग्रंथकारांच्या मतें गौतम बुद्धाचा जन्म ख्रि. श. पू. ५१४ या वर्षी झाला.

'फो-पान-शिन-त्सी-सिन' नामक चिनी ग्रंथांत व 'मझ्जिमा-सुत्त' नामक ब्रह्मी ग्रंथांतही बुद्धाच्या चरित्रांतल्या अनेक कथा दिल्या आहेत. पण त्या ललितविस्तर ग्रंथातल्या सारख्याच आहेत. प्रसिद्ध चिनी प्रवासी हु-एन-त्संग व दुसरे चिनी ग्रंथकार गौतम बुद्धाचा जन्म ख्रि० श० पू० ८५० व्या वर्षी झाला असावा असें द्वाणतात.

ललित-विस्तर नामक संस्कृत ग्रंथांत बुद्धाचें चरित्र बरेंच विस्तारानें वर्णिलें आहे; पण त्यांतलीं वर्णनें पुराणाच्या थाटावर अतिशयोक्ति, अलौकिक चमत्कार, व कल्पनेचें उड्डाण यांनीं इतकीं दूषित आहेत कीं, त्यांतल्या कोणत्या गोष्टी विश्वसनीय व प्राह्य मानाव्या, आणि कोणत्या 'स्वकपोल कल्पित' व त्याज्य समजाव्या हें ठरविणें फार मुश्किलीचें आहे. तथापि या ग्रंथांत कशा प्रकारची माहिती आहे त्याविषयींचीं कांहीं कल्पना वाचकांना करतां यावी म्हणून बुद्धाच्या चरित्रासंबंधाची त्यांतली माहिती संक्षेपानें पुढें देतो:-

बुद्धाचा जन्म होण्यापूर्वी भगवान् बोधिसत्व हे तुषित नानक नामक स्वर्गांतल्या धर्मेच्छय नांवाच्या महान् प्रासादांत बसले असतां जगाच्या उद्धारार्थ अवतार घेण्याचा त्यांचा निश्चय ठरला, आणि चालू कल्पाच्या प्रारंभाला अवतार घ्यावा कीं शेवटीं घ्यावा, प्रत्यंत द्विपांत, पूर्वे विदेह प्रांतांत, उत्तर कुस्त किंवा अन्य प्रांतांत तो घ्यावा, उच्च ब्राह्मण कुलांत उत्पन्न व्हावे कीं क्षत्रिय कुळांत व्हावे वगैरे गोष्टींचा विचार करून शेवटीं कपिलवस्तु नगरांत शाक्य कुळांत जन्म

घेण्याचा त्यांनी निश्चय केला; माया देवीला साक्षात्कार झाले; फल-ज्योतिष-ज्ञांनी मायादेवीच्या पोटी अवतारी पुरुष जन्माला येणार असे सांगितले. दश-मास पूर्ण होताच त्या प्रमाणे घडून आले. सिद्धार्थाच्या शरीरावर महापुरुषांची बत्तीस मुख्य लक्षणे व ८० उपलक्षणे स्पष्ट होती. सिद्धार्थ आठ वर्षांचा झाल्यावर विश्वामित्र नांवाच्या पुरोहिताच्या घरी विद्या शिकण्यासाठी राहिला, आणि अल्पकाळांतच ब्राह्मी, खरोष्टी, पुष्कर, सारी, अंग, वंश, मागधी, शकारी, ब्रह्म-वल्ली, अनुलोम, अर्धधनु, इ० ६४ चौसष्ट प्रकारच्या लिपि शिकला. सिद्धार्थ आपल्या सोबत्यांबरोबर वनांत गेला असता तेथे वनदेवता त्याचे दिव्य दैवी तेज पाहून त्याची स्तुति करू लागल्या. पुढे सिद्धार्थाचा विवाह करण्याचा त्याच्या बापाने विचार ठरविला, तेव्हां ब्राह्मणांनी त्याची पत्रिका पाहून सांगितले की, हा मुलगा संसारांत राहिला तर चक्रवर्ती होईल; आणि विरक्त झाला तर जगाचा उद्धारकर्ता होईल. सिद्धार्थ लवकर वेदवेदांगे, धर्मशास्त्रे, वगैरे हरएक विद्येत प्रवीण झाला; इतकेच नाही तर 'अ' हे अक्षर शिकत असतानाच 'अ' ने प्रारंभित अशा ' अनित्यः सर्वसंसारः ' या उक्तीचे मर्म त्याच्या हृदयांत बिंबले, व तेव्हा पासूनच वैराग्याची चिन्ह त्याच्या वर्तनांत दिसू लागली. संसार निःसार आहे हा विचार सदोदित त्याच्या डोळ्यांत घोळू लागला. जगांत सगळेच कांहीं विनाशी आहे, कल्पांतीं अग्नि सर्वांना दग्ध करून टाकणार आहे, कुंभांत अडकून राहिलेला भ्रमर ज्या प्रमाणे आंतल्या आंत गरगर भ्रमण करतो, त्या प्रमाणे यच्चयावत् जीव या संसारांत भ्रमण करीत आहेत, या पृथ्वीवर व देवलोकीं सुद्धां सगळे भव, तृष्णा आणि अविद्या या त्रिविध उपाधीना वश आहेत, पृथ्वीवरले सर्व पदार्थ सापेक्ष आहेत, स्वतंत्रता अशी कोणालाच नाही, याप्रमाणे संसाराची अनित्यता सिद्धार्थाच्या मनांत व्यापून राहिली होती. ही गोष्ट त्याच्या बापाच्या नजरेस येतांच त्याने कुमाराचे मन संसाराकडे बळविण्यासाठी नानाप्रकारे यत्न केले. त्याचे एका सुंदर कुमारीशी लग्न करून दिले. नानाप्रकारचे विलासांत त्याचे मन रमावे म्हणून अनेक उपाय केले. ज्याच्या योगाने त्याच्या चित्ताचे रंजन होईल असेच पदार्थ त्याच्या दृष्टीस पडावे, चित्ताला वैराग्य उत्पन्न होईल

असे काहीं दिसूं नये, अशी खबरदारी शुद्धोदनानें ठेविली होती. तरी एकदां कुमार सिद्धार्थ रथांत बसून उपवनाला जात असतां पाय, लटलट कांपत आहेत व गात्रें शिथिल झालीं आहेत, असा एक वृद्ध पुरुष देवांनीं मायेच्या बलानें उत्पन्न करून त्याच्या मार्गांत उभा केला. त्याला पाहून कुमाराच्या मनांत जरादुःखाची कल्पना प्रेरित झाली. त्याला टाळून सारथ्यानें दुसऱ्या दिशेनें रथ नेला. तिकडे वाटेत एक शव दिसलें. त्यापासून मरणदुःखाची कल्पना कुमाराच्या मनांत येऊन त्याचें मन उद्विग्न झालें. तीही दिशा सोडून तिसऱ्याच दिशेनें सारथ्यानें रथ नेला. तिकडे शांत, दांत, संयत व ब्रह्मचारी असा एक भिक्षु दिसला. पूर्वीच्या दोन देखाव्याशीं या देखाव्याची तुलना करून पाहिल्यावर कुमाराचें मन प्रसन्न झालें, आणि हें भिक्षूचें जीवन हेंच श्रेष्ठ जीवन अशी त्याची खात्री झाली. गृहत्याग करण्याचा त्यानें मनांत संकल्प केला, व तो आपला संकेत त्यानें आपल्या पित्यास निवेदन केला.

सिद्धार्थाच्या मनांत आतां अहोरात्र चार गोष्टी घोळूं लागल्या—

- १ या भवचक्रांत सांपडलेल्या लोकांची त्यांतून सुटका कशी होईल ?
- २ अविद्येच्या अंधकारांत चांचपडणाऱ्या लोकांना प्रज्ञाब्रह्मची प्राप्ति कशी होईल ?

३ अहंकारानें आवृत झालेल्या लोकांना खरा मार्ग कसा दिसूं लागेल ?

४ 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं' अशा तऱ्हेच्या भवचक्राच्या फेरींतून कायमची मुक्ति देणारा असा प्रज्ञातृप्ति करणारा धर्म कसा कळेल ?

नगरांतून लवकर बाहेर पडावें झालून रथ तयार करण्यास त्यानें आपल्या छंदक नांवाच्या सारथ्यास आज्ञा केली. त्या वेळीं सिद्धार्थाला नुकताच पुत्र झालेला होता. जें ऐश्वर्य प्राप्त व्हावें म्हणून लोक कठोर तपाचरणें करितात, तें ऐश्वर्य, संतति आणि संपत्ति यांची अनायासें प्राप्ति झाली असतां तिला झिडकावून आणि भरल्या लक्ष्मीची अवगणना करून जाणें योग्य नाहीं, असें छंदकानें पुष्कळ सांगून पाहिलें; पण सिद्धार्थानें साफ सांगितलें कीं,—

वज्राशनि परशुशक्ति शराश्ववर्ष

विद्युत्प्रभावज्वलितं कथितंच लोहम् ।

आदीप्तशैलशिखराः प्रपतेयु मूर्ध्नि नो वा अहं पुनर्जनेय गृहामिलाषम् ॥

अर्थः—कठोर वस्त्र, कुन्हाडीचे घाव, बाण व दगड यांचा वर्षाव, विद्युत्प्रभावाने तप्त झालेले व वितळलेले लोखंड आणि चकाकणारी पर्वतशिखरे हीं जरीं डोक्यावर कोसळलीं तरी पुनः गृहाचा अभिलाष मीं कधीं करणार नाहीं.

या प्रमाणे सडेतोड उत्तर देऊन व मन कठोर करून सिद्धार्थ घरून मध्यरात्रीचे वेळीं निघाला. त्या वेळीं पुष्यनक्षत्रयोग होता.*

* पुत्र शाल्याची बातमी सिद्धार्थाला तो आपल्या बागेत गृहत्यागाच्या गंभीर विचारांत निमग्न असतां एका दूताकडून कळली. तेव्हां तो शांतपणे स्वतःशीं म्हणाला कीं, ' हा एक नवा पाश आतां तोडावा लागेल. ' इतकें बोलून तो खिन्नचित्तानें वाड्यांत परत आला. वाड्यांत पुत्रजन्माबद्दल महोत्सव सुरू होता. हत्तीवरून साखरा वादीत होते. सिद्धार्थ घरीं येतांच त्याच्या बहिणीनें त्याचें अभिनंदन करून म्हटलें, ' असला पुत्र ज्याला प्राप्त झाला तो पिता सुखी (निवृत्त) होवो. ' पाली भाषेत ' निवृत्त ' या शब्दाला दोन अर्थ आहेत. एक सुखी व दुसरा मुक्त. सिद्धार्थाला ' निवृत्त ' हा शब्द ऐकून वैराग्य धारण करण्याच्या आपल्या निश्चयाचें स्मरण झालें, आणि हें स्मरण दिल्याबद्दल कृतशुद्धीनें त्यानें तिला आपल्या गळ्यांतलें मोत्यांचें पेंडें बक्षीस दिलें. ती आनंदित होऊन चालती झाली. पण इकडे सिद्धार्थाची काय स्थिति झाली ! त्याच्या जिवाला या गृहपाशांतून केव्हां बाहेर पडेल असें झालें. आग लागलेल्या घरांतून जीव वांचविण्यासाठीं बाहेर पडण्याकरितां मनुष्य जसा तडफडतो, तसा सिद्धार्थ मनांत तळमळू लागला. त्यानें छंदक नांवाच्या आपल्या सारथ्याला रथ तयार करून आणण्यासाठीं निरोप पाठविला. ही मध्यरात्रीची वेळ होती. त्याची पत्नी यशोधरा आपल्या सुंदर महालांत एक हात नूतन जन्मलेल्या आपल्या अर्भकाच्या डोक्यावर ठेवून पुष्पशय्येवर निजली होती. मिणमिण जळणाऱ्या दिव्याच्या प्रकाशांत तिची मुखकांति पाहून सिद्धार्थाच्या मनाला पुनः मोह प्राप्त झाला. तिच्या अधरोष्ठाचें एकदां शेवटचें चुंबन घ्यावें, व नूतन अर्भकाला एकदां हातांत

शाक्य, कोट्य, मल्ल, मैत्रेय वगैरे लोकांच्या प्रदेशांतून जातां जातां सहा योजनें भूमि आक्रमण केल्यावर सिद्धार्थानें रथ थांबविण्यास सांगितलें, आणि मग आपण उतरून आपल्या हातानें अंगावरचे अलंकार काढून छंदकाच्या स्वाधीन केले आणि त्याला परत आपल्या राजधानीस जाण्यास निरोप दिला. ज्या ठिकाणाहून छंदक परत गेला त्या ठिकाणीं पुढें एक स्तूप बांधण्यात आला. तो छंदकनिवर्तन-स्तूप या नांवानें अद्याप प्रसिद्ध आहे.

घेऊन त्याच्याकडे डोळे भरून पहावें असें त्याच्या मनांत आलें. पण विवेकानें त्यानें आपलें मन आवरून धरिलें. यशोधरा जागी होईल, आणि मग आपले पुढचे वेत जागच्याजागीं राहतील ह्मणून त्यानें आपली शेवटची इच्छा दाबून ठेविली, आणि एकदम पाठ फिरवून तो घराचे बाहेर पडला. अर्शा सिद्धार्थाच्या महाभिनिष्क्रमणाचीं हकीकत कित्येक बौद्ध ग्रंथांतून आहे. पण या गृहत्यागाची कथा स्वतः बुद्धानें सांगितलेली मज्झिमनिकायांतांल अरियपरियेसन सुत्तांत दिली आहे. तो अर्शा आहे:—“संबोधिज्ञान होण्यापूर्वीं जन्माच्या फेऱ्यांत सांपडलेल्या मलासुद्धां धन, पुत्र, दारा इ० वस्तूवर आपलें सुख अवलंबून आहे असें वाटत होतें. स्वतः जरा, व्याधि, मरण, शोक, यांचे धर्म मला लागूं असतां त्यांच्या फेऱ्यांत सांपडलेल्या वस्तूंच्या मार्गे मी लागलों होतों. माझ्या मनांत विचार आला कीं, आपण करतो हें ठीक नव्हे; तर मग मी अजात, अजर, अव्याधि, अमर आणि अशोक असें जें परमश्रेष्ठ निर्वाणपद त्याचा शोध करावा हेंच योग्य. असे विचार माझ्या मनांत आले तेव्हां मी भर ज्वानींत होतो व आईबाप परवानगी देत नव्हते; ते सारखे रडत होते; तरी मी (कशाचीही परवा न करतां) शिरोमुंडन करून व कापाय वलें परिधान करून घरांतून बाहेर पडलों.

१ संस्कृतांत ‘स्तूप’ शब्दाचा मूळ अर्थ केसांचा झुवका असा आहे. त्यावरून त्यासारख्या घुमटाच्या आकाराच्या इमारतीला तो शब्द लावूं लागले. बौद्ध लोक एखाद्या गोष्टीचें स्मारक म्हणून जी इमारत बांधीत तिला घुमटासारखा आकार असे. म्हणून तिला स्तूप ह्मणत. या इमारतींत बुद्धाची रक्षाही ठेवीत, व मग तिला चैत्य असें नांव देत. स्तूपालाच सिधली मापेंत दागव (पालीत-धातुगम्भ, संस्कृतांत-धातुगम्भ) ह्मणतात.

मग त्याने आपले लांब केंस कापून फेंकून दिले. या केसांवरही पुढे एक स्तूप बांधण्यांत आला. याला अद्याप चूडाप्रतिग्रहणस्तूप असें झणतात. मग

स्तूपाचा पाया घालण्याचा विधि कसा असे त्या विषयांची माहिती महावंसोनामक बौद्धग्रंथांत आहे. राजा दुत्तगामिनि यानें सोनवल्ली नांवाचा एक महास्तूप बांधला होता. त्या संबंधाचें जें वर्णन आहे त्यावरून असें दिसतें कीं, एखाद्याला स्तूप बांधावयाचा झाला म्हणजे पुढील गोष्टी त्याला कराव्या लागत. प्रथम स्तूप बांधावयाचे जागीं एक स्तंभ उभारून त्यावर बांधणारानें आपला उद्देश सविस्तर लिहावयाचा, आणि स्तूप बांधण्याची सगळी तयारी झाल्यावर तो तेथून काढावयाचा; पायाशीं वाटोळे दगड बसावावयाचे; त्यावर लोण्यासारख्या मऊ चिकणमातीचे थर घावयाचे; त्यावर विटांचा, लुकणाचा, व कुरंदाच्या दगडांचा थर देऊन लोखंडी जाळया, स्फटिक, वगैरे बसविल्यानंतर त्यावर साध्या दगडाचें काम करीत. त्यावर आठ इंच जाडीचे पितळेचे पत्रे लुकणांत बसवीत. हे लुकण कपित्थ वृक्षाचा ढिक तांबड्या नारळाचें पाण्यांत कालवून केलेलें असे. यावर सांत इंच जाडीचे चांदीचे पत्रे त्रिळाच्या तेंलांत शेंदूर कालवून केल्ल्या लुकणांत बसविले असत.

स्तूपाच्या बांधकामाची तयारी झाल्यावर राजाचे हातून त्याचा पाया घालीत. हा समारंभ मोठ्या थाटाचा असे. ठरलेल्या दिवशीं बौद्धभिक्षु, व प्रख्यात नागरिक स्तूपाच्या जागीं येत. या जागेकडे जाणारे सगळे रस्ते उत्तम शृंगारले असत. या समारंभासाठीं वैशाली, उज्जयनी, काशी, श्रावस्ति, कोशांबी, काश्मीर, यवन-देश, काबूल, वगैरे दूरदूरच्या ठिकाणांहून महाथेर, व विद्वान् बौद्धभिक्षु निमंत्रणावरून येत. मंडळीं जमली म्हणजे राजाची स्वारी लवाजम्यासह थाटानें तिसरे-प्रहरीं निधे. या स्वारीबरोबर सुंदर सुंदर नायकिणींचे व नर्तकींचे ताफे असत. राजाची स्वारी स्तूपाचे जागीं येऊन पोचली म्हणजे राजा त्या जागेच्या मध्यभागीं आणि स्तूपाच्या चारी कोपऱ्यांला वखाचे १००८ ढीग घाली, आणि मध, साखर, लोणी, व इतर वस्तु आणून ठेवीत. मग राजा सर्वाना अभिवंदन करून सर्वाना सुगंधि पुष्पांचे हार घाली, जागेली तीन प्रदक्षिणा करी, आणि मग हातांत सोनेरी मुलामा केलेला कंपास घेऊन वर्तुळ काढी. जागेच्या मध्यभागीं आठ सुवर्णाचे व आठ चांदीचे कलश ठेवी, आणि त्यांच्याभोंवतीं आठ सोन्याच्या व चांदीच्या

काषाय वस्त्रें धारण करणाऱ्या एका व्याघाला पाहून सिद्धार्थानें त्याला आपली रेशमी वस्त्रें दिलीं व त्याच्या मोबदल्यांत त्याची काषाय वस्त्रें मागून घेतलीं. याही ठिकाणीं एक स्तूप बांधण्यांत आला.

छंदकाच्या तोंडून सिद्धार्थाच्या मातापितरांना झालेली सगळी हकीकत कळली, तेव्हां त्यांना अतिशय दुःख झालें, आणि छंदकानें परत आणिलेले सिद्धार्थाच्या अंगावरले अलंकार त्यांनीं एका सरोवरांत फेंकून दिले.

विटा ठेवी. प्रत्येक विटेच्या भोंवतीं कापडाचे १०८ तुकडे ठेवून सर्वांच्या भोंवतीं मातीचे आठ घट ठेवीत असत. मग प्रधान एक बीट राजाचे हातीं देई. ती घेऊन राजा पुष्पांनीं सुगंधित केलेल्या लुकणांत बसवी. राजाचे इतर प्रधानही याप्रमाणें विटा बसवीत. इतका विधि झाला म्हणजे राजा भिक्षूंना व थेरांना नमस्कार करी व ते जयमंगलसुक्ते म्हणून त्याला आशीर्वाद देत. मग राजाच्या विनंतीवरून सदर विद्वान् मंडळी तेथेंच सात दिवस वास करून नंतर आपापल्या ठिकाणीं जात.

याप्रमाणें विधि झाल्यावर गवळ्यांना बोलावून त्यांच्या नायकाला पोषाख देऊन राजा त्यांना कामाला सुरवात करण्यास सांगे. स्तूपाचें काम अर्धवट राहूं नये म्हणून त्याच्या खर्चासाठीं साठ हजार क्षपण (हें एक नाणें असे) इतकें द्रव्य एकेका वेशीपार्शी पुरून ठेविलेलें असे.

स्तूप तयार होऊन त्यांत बुद्धाची रक्षा वगैरे ठेवावयाच्या वेळीं पुनः एक विधि असे. यावेळीं राजाची स्वारी ज्या पात्रांत बुद्धाची रक्षा ठेवावयाची तें सुवर्णपात्र डोक्यावर धरून फार मोठ्या समारंभानें रथ, हत्ती, घोडे, चतुरंगसेना, सरदारमंडळी, पुष्पपात्रें धारण करणाऱ्या स्त्रिया, यांसह येत असे. मग पुरोहितानें आणिलेल्या रक्षेपुढें हात जोडून नम्रपणें राजा उभा राही, आणि बुद्धाला आपण आपलें राजवैभव वगैरे सर्वस्व अर्पण केलें आहे असें बोलून आपल्या अंगावरले रत्नालंकार व राजभूषणें त्या पात्रांत घाली. मग रक्षा ठेविलेलें पात्र हातांत घेऊन तो स्तूपावर चढे आणि योग्य जागीं तें पात्र त्यानें ठेविलें म्हणजे बाघांचा गजर आणि स्तोत्रांचा घोष होई. येथें हा विधि समाप्त होई.

इकडे सिद्धार्थ फिरत फिरत वैशाळी नगरांत येऊन पोचला. तेथें आलार कालम नांवाच्या एक ब्राह्मणाचें शिष्यत्व त्यानें पत्करलें. या ब्राह्मणाचें तीनशें शिष्य होते. तो ब्राह्मण आपल्या शिष्यांना अकिंचन्यायतन तत्त्वाचें शिक्षण देत होता. विषयवासनाविरहित होऊन सर्व संगणाचा त्याग करणें झणजेच मुक्ति अशी या पन्थाची समजूत होती. पण हें शिक्षण घेऊन अनुभव पाहिल्यावर सिद्धार्थाच्या मनाचें समाधान त्या शिक्षणानें होईना. झणून तो तेथून निघून मगध देशांत पाण्डवपर्वताच्या समीप येऊन राहिला. तो भिक्षेसाठीं रोज राजगृह नगरास जात असे. त्याची तेजःपुंज कांति पाहून हा कोणीतरी थोर पुरुष असावा असें लोकांस वाटलें. जातां जातां ती बातमी बिंबिसार राजपर्यंत गेली व तो त्याच्या दर्शनास आला. तेव्हां आपण कोण, कोठें असतां ? वगैरे प्रश्न बिंबिसारानें केल्यावरून सिद्धार्थानेही आपला साम्र वृत्तांत सांगितला, आणि बुद्धत्वप्राप्ति हा आपल्या जीविताचा उद्देश आहे असें त्याला स्पष्ट कळविलें. तेव्हां त्या राजानें सिद्धार्थाचें मन वळविण्याचा पुष्कळ यत्न केला पण यश येईना. तेव्हां सिद्धार्थाच्या चरणावर मस्तक ठेवून तो चालता झाला.*

* बिंबिसार राजा व सिद्धार्थ यांच्यामध्ये यावेळीं झालेला संवाद अतिशय बोधप्रद होता. त्याचें सार असें:—

बिंबिसार—श्रमणा, तुझे हात राजदंड धारण करण्यास योग्य असतां त्यांनीं भिक्षापात्र धरावें हें योग्य नाहीं. अधिकारतृष्णा हीसुद्धां उदारचरितांना शोभणारीच आहे; धन ही तुच्छ मानण्यासारखी वस्तु नाहीं. सारांश, धर्म; सत्ता, आणि धन या तिन्ही गोष्टींचा विचारपूर्वक आणि योग्य रीतीनें उपयोग करून दाखवील तोच खरा थोर पुरुष होय.

सिद्धार्थ—राजा, तूं उदार आणि थोर मनाचा व शहाणा आहेस यांत शंका नाहीं. अल्प तृष्णा वाईट नाहीं खरी; पण तृष्णा ही मर्यादेंत राहणारी नाहीं. सत्ता म्हणजे म्हणजे तिच्या बरोबर काळजी आलीच. पृथ्वीवरील राज्याधिकार, स्वर्गवास, फार काय पण त्रिभुवनावरील स्वामित्व या सर्वोपेक्षां पवित्र आचरणाचें महात्म्य अधिक आहे. संपत्तीची चंचलता आणि मोहजाल मी ओळखलें आहे. आतां अन्न म्हणून विषाचें सेवन मी उघड्या डोळ्यानीं कसें करावें ?

या राजगृह नगरांत रुद्रक (उद्रक) नांवाचा कोणी ब्राह्मण आपल्या शिष्यांना 'नैवसंतानासंतायतन' म्हणजे काय ते समजावून सांगत होता. श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि व प्रज्ञा या पांच गोष्टींचा आश्रय करण्याने मुक्ती मिळते हे त्याच्या सांगण्याचे तात्पर्य होते. सिद्धार्थाने त्याच्यापार्शी काहीं दिवस राहून धर्म-शिक्षण घेतल्यावर मग तो तेथून गयाशीर्ष नामक पर्वतावर गेला. तेथे विचार करतां करतां त्याला तीन गोष्टींचे ज्ञान झाले. पहिली गोष्ट ही कीं, कामवस्तु-विषयक राग, तृष्णा, किंवा वासना यांपासून ज्याची निवृत्ति झाली नाही, त्याला मानसिक किंवा शारीरिक दुःखापासून मुक्ती कधीं मिळणार नाही; दुसरी गोष्ट, ज्याचे अंतःकरणांत रागद्वेषादि विकार भरले आहेत, त्यांच्या मनांत ज्ञान-ज्योतीचा प्रकाश कधीं पडणार नाही; आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ज्याने आपल्या अंतःकरणांतून रागद्वेषादिकांना पार घालवून दिले आहे त्यालाच ज्ञानाचा लाभ होईल, इतरांना नाही.

नंतर सिद्धार्थ गया प्रांतांत उरुबिल्व गांवाजवळ नैरंजना नदीच्या रमणीय तीरी गेला. तेथे पांच भिक्षु तपश्चर्या करीत होते. धर्मसाधनाचा हा मार्ग कदाचित् चांगला असेल, तेव्हां याचाही अनुभव पहावा म्हणून त्याने त्या पांच जणांकडून त्यांच्या मार्गाची माहिती करून घेतली आणि कडक तपश्चर्या आरंभिली. प्रथम आस्फानक नांवाचे ध्यान त्याने लाविले. ते लाविल्यावर तोंड व नाकपुड्या यांतून श्वासोच्छ्वास येणे बंद झाले व कर्णरन्ध्रांतून महाशब्द होऊं पाण्यांतल्या माशाने आमिषाला, किंवा स्वतंत्रपणाने आणि स्वच्छंदाने उडणाऱ्या पक्ष्याने पिजऱ्याला, मोहित व्हावे काय ? सर्पांच्या तोंडांतून सुटलेल्या सशाने पुनः त्याच्या जबड्यांत जाऊन पडावे काय ? आंधळ्या माणसाने दृष्टि प्राप्त झाल्यावर डोळे फोडून घ्यावे काय ? माझ्यासाठीं विनाकारण हळूहळू नका. राज्यवैभव व संपत्ति यांच्या प्राप्तीबरोबर ज्यांचे अंगावर अहोरात्र चितेचा भार येऊन पडला आहे अशांसाठीं हळूहळू. माझे मन या ऐहिक गोष्टीला विटले आहे. त्यांत त्याला आतां मुर्काच मौज वाटत नाही. यामुळेच मी स्वतः राजभूषणांचा त्याग केला. मी आतां शाल्यांना शरण जाऊन धर्मसाधन करण्याचा निश्चय केला आहे. दुःखापासून मुक्ती मिळविण्याचा मार्ग शोधणे हा माझा आतां जीविताचा उद्देश आहे.

लागला. पुढे तेही द्वार बंद होऊन त्याच्या मस्तकांत शब्द घुमू लागला. नंतर त्याने आपला आहार कमी कमी करीत एका घासावर आणिला. त्यामुळे शरीर अत्यंत क्षीण झाले, तरी पर्वा न करतां ललित-व्यूह नांवाची समाधि त्याने लाविली. ही लावतांना 'या आसनावर बसल्या बसल्या माझे शरीर शुष्क होवो, व त्वचा, अस्थि, आणि मांस येथल्या येथे झडोत. पण बुद्धत्वाचा लाभ झाला नाही तोपर्यंत हा माझा देह या आसनावरून ढळणार नाही' * असे तो म्हणाला.

याप्रकारे शरीराला कष्ट देऊनसुद्धां काय फलप्राप्ति झाली याविषयी खुद्द बुद्धाचेच उद्गार येथे देतो. सच्चक नांवाचा एक जैन पंडित वैशाली नगरांत राहत असे. त्याला अग्निवेन असेही म्हणत. या पंडिताशी संभाषण करीत असतां बुद्धाने सांगितलेला स्वतःचा अनुभव मज्झिमनिकायांतील महा सच्चक मुत्तांत दिला आहे. तो असा:—

“ अशा स्थितींत माझा देह अत्यंत कृश झाला; हातापायाच्या काड्या झाल्या; पाठीचा कणा स्पष्ट दिसू लागला; मोडक्या घराच्या वाशाप्रमाणे बरगड्या खिळखिळ्या झाल्या; पाण्यांत पडलेली नक्षत्रांचीं प्रतिबिंबे जशी खोल गेलेली दिसतात, त्याप्रमाणे माझ्या डोळ्यांचीं बुबळे खोल गेलां होती; कडू भोपळा कच्चा कापून उन्हांत टाकिला असतां जसा कोमेजून जातो, तशी माझी अंगकांति करपून गेली होती; पोटा आणि पाठ एक झालां होती. त्यावेळां माझ्या मनांत असा विचार आला कीं, ह्या ज्या अंलत दुःखकारक वेदना मी सोशीत आहे तशा कोणाही श्रमणाने किंवा ब्राह्मणाने अनुभविल्या नसतील; परंतु ह्या दुष्कर कर्माने लोकोत्तर धर्मज्ञान प्राप्त होईल असे मला वाटत नाही. याहून दुसरा कोणता तरी निर्वाणप्राप्तीचा मार्ग आहे कीं नाही? (घर सोडण्यापूर्वी

* “ इहासने शुष्यतु मे शरीरं
त्वगस्थिमांसं प्रलयंच यातु ।
अप्राप्य बोधिं बहुकल्पदुर्लभां
नैवासनात् काय इतश्चलिष्यते ॥”

मी) माझ्या बापाबरोबर शेतांत गेलों असतां जंबुवृक्षाच्या छायेत बसून प्रथम ध्यानाची समाधि साधल्याची आठवण आहे. तोच तर निर्वाणाचा मार्ग नसेलना ? ह्या गोष्टीचें स्मरण झाल्याबरोबर, हे अभिवेन, तोच मार्ग खरा असवा असें मला वाटूं लागलें. मी माझ्याशींच म्हणालों, 'त्या समाधि-सुखाला मी कां भितों ? तें कांहीं चैनीनें मिळालेलें सुख नव्हे, किंवा पाप-कारकही नव्हे; अशा सुखाला मी भितां कामा नये. परंतु ह्या दुबेंल देहानें तें सुख साध्य होणार नाही. तेव्हां देहाचें संरक्षण करण्यापुरतें तरी अन्न मी खाल्लें पाहिजे.

तदनंतर मी देहरक्षणांला लागणारें अन्न सेवन करूं लागलों. त्यावेळीं माझ्या सेवेसाठीं पांच भिक्षु राहत असत. मला जें धर्मज्ञान होईल, तें मी त्यांस सांगेन अशी आशा त्यांना वाटत होती. परंतु जेव्हां मी अन्नसेवन करण्यास आरंभ केला, तेव्हां त्यांची निराशा झाली, व मी ढोंगी आहे असें सम-जून ते मला सोडून चालते झाले. त्या अन्न-प्रहणानें इकडूंकू माझे अंगीं शक्ति आली व मी समाधिसुखाचा अनुभव घेऊं लागलों."

१ या प्रसंगाच्या संबधानें बौद्धग्रंथांत पुढील गोष्ट आहे.--घोर तपश्चर्येमुळें शरीर शुष्क होऊन सिद्धार्थ मूर्च्छित होऊन पडला असतां जवळच्या गांवांतल्या एका गवळ्याची नंदा नांवाची मुलगी वनदेवतांना नैवेद्य दाखविण्या-साठीं दुधाची खीर घेऊन आली. आंबराईखालीं सिद्धार्थ पडलेला पाहून वनदेवतेनें आज प्रत्यक्ष आपणांस दर्शन दिलें असें तिला वाटलें, आणि तिनें वंदन करून आपलेल्या खिरीचें सेवन करण्याविषयीं सिद्धार्थाला तिनें विनंति केली. सिद्धार्थाला कांहीं खायाला पाहिजे होतेंच. तें आयतें पुढें आलेलें पाहून त्याला फार संतोष झाला व त्यानें ती सगळी खीर पिऊन टाकली. दुसऱ्या कित्येक ग्रंथांत 'नंदा' या नांवाबद्दल 'सुजाता' असें नांव आढळतें.

२ मज्झिमनिकायांतील महासच्चक सुत्तांतल्या उतान्याचें हें भाषांतर प्रो० धर्मानंद कोसंबीकृत 'बुद्ध, धर्म, आणि संघ' या पुस्तकांतून घेतलें आहे.

अन्नग्रहण करूं अन्नत्याग करूं हळू हळू सिद्धार्थाच्या अंगांत शक्ति येऊं लागली, व मवालाही हुशारी वाटू लागली, पण आपले पांच भिक्षु सोबतीं आपणास सोडून गेल्याबद्दल त्याच्या मनाला दुःख झालें, आणि तो निशान्याची व परमार्थचिंतनास योग्य अशी जागा सोपण्यासाठीं हिंदूं लागला.

प्रकरण आठवें.

मारविजय.

मागच्या प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणें हिंदूत हिंदूत सिद्धार्थ बोधिवृक्षापाशी आला, व त्या वृक्षाखालीं चिंतन करीत बसला. या प्रसंगाला उद्देशून बुद्ध-चरितकाव्यांत 'मारविजय' नामक एक महत्त्वाचें व मनोरंजक प्रकरण आहे. त्यांत म्हटलें आहे कीं यानंतर सिद्धार्थाच्या खऱ्या परीक्षेची वेळ आली. त्याच्या ध्यानाचा भंग करण्यासाठीं कामलोकाचा अधिपति मार (मारणारा, सद्वासनांचा नाश करणारा, सैतान) हा आपल्या सहस्र कन्या आणि असंख्य सैन्य बरोबर घेऊन सिद्धार्थाच्या तपश्चर्येच्या जागीं आला. बाढिकाणीं सिद्धार्थाचें आणि माराचें जंगी युद्ध होऊन त्यांत पहिल्याचा विजय झाला. या युद्धाचें सुत्तनिपातांतील ' पद्धान सुत्तांत ' दिलेलें वर्णन वाचनीय आहे. त्यांत या मारविजयविषयीं भगवान् बुद्ध स्वतः म्हणतातः—

१ बुद्धचरिताच्या तेराव्या सर्गांत या प्रसंगाचें रसभरित व विस्तृत वर्णन आहे. त्यांतून माराच्या निचारासंबंधाचे बोडेसे श्लोक पुढें देतोः—

तस्मिंश्च बोधाय कृतप्रतिज्ञे राजर्षिवंशप्रभवे महर्षी ।

तत्रोपविष्टे प्रजहर्षे लोकस्तत्रास सज्जर्मरिपुस्तु मारः ॥१॥

यं कामदेवं प्रवदन्ति लोके चित्रायुधं पुष्पशरं तथैव ।

कामप्रचाराधिपतिं तमेव मोक्षद्विषं मारमुदाहरन्ति ॥ २ ॥

तस्यात्मजा विभ्रमहर्षदर्पास्तिष्ठो रतिप्रीतिदृषश्च कन्याः ।

पप्रच्छुरेन मनसो विकारं स तांश्च ताश्चैव बन्धो बभावे ॥३॥

तं मं पधान पहितसं नदिं नेरंजनं पति ।

विपरक्लम्भ झायन्तं योगक्खेमस्स पत्तिया ॥ १ ॥

नमुचि करणं वाचं भासमानो उपागमि ।

किसो त्वमसि दुब्बण्णो सन्तिके मरणं तव ॥ २ ॥

सहस्सभागो मरणस्स एकंसो तव जीवितं ।

जीवं भो जीवितं सेय्यो जीवं पुञ्ञानि काहसि ॥ ३ ॥

चरतो च ते ब्रह्मचरियं अग्निहुत्तंच जूहतो ।

चहूतं चीयते पुञ्ञं किं पधानेन काहसि ॥ ४ ॥

अर्थः—(१) “मी नेरंजरा नदीच्या काठां निर्वाणप्राप्तीसाठी मोठ्या उत्साहाने ध्यान करीत होतो. माझे सर्व चित्त निर्वाणाकडे लागले होते.

(२) (असें असतां) मार माझ्या जवळ आला आणि करुणामय वाणीनें मला म्हणाला, ‘तूं कृश झाला आहेस, तुझी अंगकांति फिकट झाली आहे, मरण तुझ्या जवळ आहे.

(३) हजार हिशानीं तूं मरणार, एका हिशानें कायतें तुझें जीवित बाकी राहिलें आहे. भो (गौतम), जिवंत रहा; जगलास तर पुण्यकर्में कलं शकशील.

असौ मुनिर्निश्चयवर्म विभ्रत्सत्त्वायुधं बुद्धिशरं विकृष्य ।

जिगीषुरास्ते विषयान् मदीयान् तस्मादयं मे मनसो विषादः ४

यदि ह्यसौ मामभिभूय याति लोकाय चाख्यात्यपवर्गमार्गम्
शून्यस्ततोऽयं विषयो ममाद्य वृत्ताच्छ्रुतस्येव विदेहभर्तुः ५
तद्यावदेवैष न लब्धश्चक्षुर्मद्भोचरे तिष्ठति यावदेव ।

यास्यामि तावद् द्रुतमस्य भेषुं सेतुं नदीवेग इवामिवृद्धाः ६।

ततो धनुः पुष्पमयं गृहीत्वा शरांस्तथा मोहकरांश्च पञ्च ।

सोऽश्वस्थमूलं समुतोऽभ्यगच्छद्स्वास्थ्यकारी मनसः प्रजाताम्

अथ प्रशान्तं मुनिमासनस्थं पारं तितीर्षुर्भवसागरस्य ।

विषह्य सव्यं करमायुधाग्रे क्रीडन् शरेणैदमुवाच मारः ॥ ८ ॥

(४) (गृहस्थधर्मांश विहित) कर्मांचें आचरण करून, अभिहोत्र ठेवून होम केला असतां पुण्य संपादितां येतें, तर मग हें निर्वाण घेऊन काय करावयाचें आहे ?'

मारानें बोधिसत्वाला असा उपदेश केल्यावर बोधिसत्व त्यास म्हणाला:—

अणुमत्तेनवि पुञ्जेन अत्थो मह्यं न विज्जति ।

येसं च अत्थो पुञ्जानं ते मारो वत्तुमरुहति ॥ १ ॥

अत्थि सद्धा ततो विरियं पञ्चा च मम विज्जति ।

एवं मं पहितत्तंपि किं जीवितमनुपुच्छसि ॥ २ ॥

अर्थ:—(१) ' अशा प्रकारचें (अलौकिक) पुण्य अणुमात्रही मला नको आहे. ज्यांना अशा पुण्याची आवश्यकता वाटत असेल त्यांना पाहिजे तर मारानें हा उपदेश करावा.

(२) माझ्या अंगी श्रद्धा आहे, उत्साह आहे आणि प्रज्ञाहि पण आहे. इतकें असतां आणि माझें चित्त स्थिर असतां मरणाची भीति कशाला घालतोस ?'

आणखी बोधिसत्व म्हणाला:—

कामाते पठमा सेना दुतिया अरति वुच्चति ।

ततिया खुप्पिपांसा ते चतुत्थी तण्हा पवुच्चति ॥ १ ॥

पंचमी थनिमिद्धं ते छट्ठा भीरुपवुच्चति ।

सत्तमी चिचिकिच्छा ते मक्खो थंभो ते अट्ठमो ॥ २ ॥

लाभो सिलोको सक्कारो मिच्छा लद्धोच ये यसो ।

यो चत्ताने समुक्कंसे परेच अवज्जानति ॥ ३ ॥

एसा नमुचि ते सेना कण्हस्साभिप्पहारणी ।

न तं असुरी जिनाति जेत्वा च लभते सुखं ॥ ४ ॥

(१-२) (हे मार) इंद्रियांना सुखविणारे चैनीचे पदार्थ ही तुझी पहिली सेना होय; आति [कंटाळा] ही तुझी दुसरी सेना, तिसरी भूक आणि तहान, चवथी विषयवासना, पांचवा आळस, सहावी भीति, सातवी कुशंका, आणि आठवी गर्व ह्या तुझ्या सेना होत.

(३) (याशिवाय) त्याम, सत्कार, पूजा ही तुम्ही नववी सेना आहे, आणि खोल्या मार्गाने मिळविलेली कीर्ति ही दहावी. या कीर्तीच्या योगाने मनुष्य आत्मस्तुति आणि परनिंदा करित असतो.

(४) हे काळ्याकुट्ट नमुचि (मार), (साधुसंतावर) प्रहार करणारी ही तुम्ही सेना आहे. तिला भ्याव मनुष्य जिंकू शकत नाही. परंतु जो शूर मनुष्य तो तिला जिंकतो, व तोच सुख लाभतो.

बोधिसत्त्व पुढे म्हणतात:—

पगाळ्हा यत्थ न दिस्सन्ति एते समण ब्राह्मणा ।

तं च प्रगं न जानन्ति येन गच्छन्ति सुखता ॥ १ ॥

अर्थ—“ (हे मार) सगळे श्रमण आणि ब्राह्मण तुझ्या सेनेच्या तळा-क्यात सांपडले आहेत; त्यामुळे ते (शीलादि गुणांनी) प्रकाशत नाहीत, व त्यास ज्या मार्गाने महर्षि जातात तो मार्ग ठाऊक नाही.

यं तेतं नप्प सहानी सेनं लोको सदेवको ।

तं ते पञ्चाय गच्छामि आमं पत्तवं अम्हना ॥ २ ॥

अर्थ:—ह्या तुझ्या सेनेपुढे देव आणि मनुष्य उभे राहू शकत नाहीत. दगडाने कच्च्या मातीचे भांडे फोडून टाकावे त्याप्रमाणे मी प्रहेने तिचा पराभव करून टाकतो.”

या प्रमाणे माराशी धैर्याने झगडल्यावर सिद्धार्थाने त्याचा पराभव केला आणि वैशाख शु० १५ च्या दिवशी तो बोधिवृक्षाखाली (पिंपळाच्या झाडा-खाली) चिंतन करित बसला असता तेथे त्याला दिव्य ज्ञानाची प्राप्ति होऊन जगाच्या उदाराचा मार्ग सांपडला, पराभवामुळे दुःखित होऊन मार निघून गेला.

१ बोधिवृक्ष म्हणजे ज्या वृक्षाखाली बसला असता सिद्धार्थाला दिव्यज्ञान—बोधमार्गाचे ज्ञान—झाले तो वटवृक्ष होता असे कित्येक पाश्चात्य ग्रंथकारांनी लिहून ठेविले आहे. पण ती चूक आहे. तो अश्वत्थवृक्ष होता असे बुद्धचरित्रांत व सुत्तांतांत स्पष्टपणे म्हटले आहे, आणि अश्वत्थ म्हणजे पिंपळ, वट नव्हे. हा

बौद्धग्रंथांत वर्णिलेल्या या मारविजयाचें कुमारसंभव व शिवपुराण या ग्रंथांत वर्णिलेल्या कंदर्पविजयाशीं पुष्कळ साम्य आहे. कुमारसंभव व शिवपुराण हे दोन्ही ग्रंथ ललितविस्तर व पालि भाषेतले ग्रंथ यांच्या मागाहूनचे आहेत असें विद्वानांचें मत आहे. बुद्धचरितादि बौद्धग्रंथांत माराशीं सिद्धार्थानें पुष्कळ युक्तिवाद करून मग त्याला जिकलें असें वर्णन आहे. पण शिवानें मदनाशीं फारसा युक्तिवाद न करतां एकदम तृतीय नेत्र उघडून त्याला जाळून भस्म करून टाकलें. या विषयांचा कुमार संभवांतला पुढील श्लोक पहा—

क्रोधं प्रभो संहर संहरेति यावद्भिरः खे मरुतां चरन्ति ।
तावत्स बन्धिर्भवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥
(कुमारसंभवे ३-७२)

मूळचा बोधिवृक्ष बुद्धगया येथें अद्याप आहे असें भाविक लोक समजतात. भाविक बौद्ध ग्रंथकारांनीं या वृक्षावद्दल असें लिहून ठेविलें आहे कीं, हा वृक्ष चिरकाल हिरवागार राहिल. हें त्यांचें वाक्य अलंकारिक दिसतें. बोधिवृक्ष हा बौद्धधर्माचें निदर्शक समजून या रूपकानें बौद्धधर्माचें अविनाशित्व सूचित केलें आहे. या बोधिवृक्षाची एक शाखा अशोक राजाची कन्या संघमित्रा दिनें सिलोन बेटांत नेऊन लाविली. ती वृद्धांगत होऊन अद्याप कायम आहे व तिकडे बौद्धधर्मही अद्याप प्रचलित आहे. तेव्हां वरील वाक्याचा स्पष्टार्थ व ध्वन्यर्थ दोन्ही सिंहलद्वीपापुरते खरे झाले आहेत. पण हिंदुस्तानांतला मूळ बोधिवृक्ष इ. स. १८५५ सालीं नष्ट झाला असें म्हणतात, व बौद्धधर्मही या देशांत फारसा कोठें उरला नाही. तेव्हां हिंदुस्तानासंबंधानें दोन्ही अर्थ खरे नाहीत असें मोठ्या दुःखानें म्हणावें लागतें. सध्याचा बोधिवृक्ष अस्सल नसून त्याजार्गी लावलेली नवी शाखा आहे असें म्हणतात. तथापि या वृक्षाविषयीं बौद्ध लोकांचे ठायीं पूज्यबुद्धि अद्याप इतकी आहे कीं या वृक्षाचे दर्शनासाठीं हजारों कोसांवरून बौद्ध यात्रेकरू येतात. बौद्धधर्माच्या अगोदरच्या काळापासून—किंबहुना वैदिक काळापासून—अश्वत्थवृक्ष षड्विन्न मानला जात असे. त्यांत बुद्धाच्या चरित्रांतल्या या प्रसंगानें आणखी भर पडली.

१ कुमारसंभवांत म्हटलें आहे कीं:—मदनानें सोडलेल्या भ्रंशानें शिव

आपल्या हिंदुपुराणांतून मदनाच्या स्त्रीचें नांव रति असें आहे. बौद्ध ग्रंथांत रति हें नांव माराच्या कन्येचें आहे.

आतां हा मारविजय म्हणजे काय ? हें आपण पाहूं. हें एक रूपक आहे यांत शंका नाही. मार म्हणजे मनांतल्या सद्वासनांचा नाश करणारें आणि या संसारातल्या नानाविध पाशांत चित्ताला गुंतवून ठेवणारें कारण होय. एकीकडे धन, मान, सत्ता, ऐश्वर्य, ऐहिक प्रेम, चैनीच्या व विलासाच्या वस्तु यांनीं सिद्धार्थाचें मन आकर्षण करण्याचा प्रयत्न चालविला होता, आणि दुसरीकडे त्याच्या पाशांत न अडकतां शाश्वत सुखाचा व जगाच्या उद्धाराचा मार्ग शोधून काढावयाचा, मग त्या कार्यांत प्राण खर्चा पडले तरी हरकत नाही, असा त्याच्या मनाचा निश्चय झाला होता. कुवासना व सद्वासना यांचें जें हें द्वंद्व तेंच माराशीं झालेलें युद्ध. मारानें आपल्या कन्या व असंख्य सैन्य बरोबर नेलें होतें म्हणजे मनाला भलतीकडे नेणाऱ्या शक्ती त्याला वैराग्याच्या मार्गांतून काढण्यासाठीं अजून आपली पराकाष्ठा करित होता. आपला मार्ग चुकीचा तर नसेलना ? आपण भलतेंच वेड डोक्यांत घेऊन आयतीं हातीं आलेलीं सुखाचीं साधनें दवडीत तर नाहीना ? अशी शंका एखादे वेळीं मनांत येऊन त्याचें मन संसाराकडे पुनः आकर्षिलें जाई. पण कडकडीत वैराग्यापुढें हा क्षणिक विचार टिकत नसे. या

किंचित् कालपर्यंत विव्दल होऊन त्याचें धैर्य सुटलें होतें; पण लागलीच त्यानें चित्ताची स्थिरता केली:—

प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात् त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च ।
संमोहनं नामच पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं समधत्त बाणम् ॥
हरंतु किंचित् परिलुत्पदैर्यश्चंद्रोदयारंभ इवांबुराशिः ।
उमामुखे विवफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचतानि ॥
विवृण्वती शैलसुतापि भावमङ्गैः स्फुरद्बालकदम्बकल्पैः ।
साचीकृता चारुतरेण तस्थौ मुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥
अर्थेन्द्रियक्षोभमयुग्मनेत्रः पुनर्वाशित्वाद्बलवन्निगृह्य ।
हेतुं स्वचेतोविकृतोर्दिदृशुर्दिशामुपान्तेषु ससर्ज दृष्टिम् ॥

गोष्टीचें मारविजय हें रूपक कविकल्पनेन बनविलें आहे, असें विचारी बौद्ध भिक्षु कबूल करतात.

प्रकरण ९ वें.

मारविजयानंतर.

माराचा पराभव करून चित्त स्वस्थ केल्यानंतर सिद्धार्थानें जगांतल्या दुःखाच्या कारणांचा विचार केला; त्याच प्रमाणें बाह्य व अंतर्जगांत होणाऱ्या क्रियांमध्ये कांहीं कार्यकारणभाव आहे कीं काय? याचाही त्यानें बारीक दृष्टीनें विचार केला. तेव्हां त्याला दिसून आलें कीं बाह्यजगांत वस्तूंना उत्पत्ति, स्थिति व नाश हीं आहेत. अंतर्जगांत अथवा अध्यात्मिक जगांतही कांहीं मानसिकवृत्ति कुशल (मंगलकारक) व कांहीं अकुशल (अमंगलकारक) आहेत व त्या अविवेका वशा होऊन दुःखाला कारण होतात. ही दुःखाची कारणपरंपरा मोठी आहे. बौद्धतत्त्वज्ञानाच्या भाषेत बोलावयाचें म्हणजे अविवेकापासून संस्कार, त्या पासून विज्ञान, त्यापासून नामरूप, व त्यापासून क्रमानें षडायतन, स्पर्श, वेदना,

१ मुभद्र भिक्षु हे एक ठिकाणीं म्हणतात:—

“ The holy books represent this inner struggle of the solitary ascetic in a magnificent richly coloured allegory as a struggle with Maro, who, with all his hosts, the annihilating forces of nature, add magically beautiful and attractive powers, try to ensnare the world-fleeting ascetic. But he penetrates into their true nature and turns with loathing from their tempting forms. This decides the battle which forms the subject of the allegory.”

तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरामरण, शोक, परिदेव, दुःख, दौर्मनस्य, उपा-
यास इत्यादिकांची उत्पत्ति होते^१. अविद्या म्हणजे अज्ञान. या अज्ञानामुळेच
प्रत्येकजण आपापला संसार निर्माण करतो. घट, पट, मनुष्य, वृक्ष, लता
इ० कोणत्याही विषयाचे ज्ञान घेतले तरी ते अज्ञानच. हे अज्ञान अनादि
आहे. हे अज्ञान आपल्या अंतःकरणावर जो परिणाम करते त्याचे नांव
संस्कार. आम्हीं आतांपर्यंत जे जे पदार्थ पाहिले ते ते सर्व आमच्या डोळ्यां-
पुढे प्रत्यक्ष नसले तरी त्यांची आकृति व प्रकृति आमच्या अंतर्गामी संस्कार-
रूपाने राहते. या संस्कारापासून विज्ञानाची उत्पत्ति होते. कोणी विज्ञानाचे
सहा तर कोणी पांच प्रकार मानतात. ते प्रकार हेः—दर्शन, श्रवण, घ्राण,
स्वाद व स्पर्श. या शिवाय मन हे कित्येकांच्या मते आणखी एक विज्ञान
आहे. जर संस्कार नसते तर दर्शनश्रवणादि ज्ञान झाले नसते. हे ज्ञान
रूपसादि पंचविषय व चक्षुःकर्णादि सहा इंद्रिये यांच्याशीं रूढ संबद्ध आहे.
विषयाचा इंद्रियांशीं जो संबंध त्याला स्पर्श म्हणतात. हा स्पर्श सुख, दुःख
व अदुःखासुख या त्रिविध संवेदनांचे कारण आहे. संवेदनांपासून तृष्णेची
उत्पत्ति आहे, आणि तृष्णेपासून उपादान व कर्म ही उत्पन्न होतात. शारीरिक,
वाचिक व मानसिक या त्रिविध कर्मांपासून धर्माधर्माची उत्पत्ति होते, व
धर्माधर्माच्या फलोपभोगार्थ जीवाला जन्म प्राप्त होतो. जन्माबरोबर जरा,
मरण, शोक, परिदेवना, दुःख, दौर्मनस्य, इ० येतात. या कारणपरं-
परेवरून अविद्या अथवा अज्ञान हेच एकंदर दुःखाचे मूल कारण, आणि तिचा
नाश केला म्हणजे दुःखाचा नाश होईल असे सिद्धार्थाने आपल्या मनाशीं
ठरविले. हा मनाचा निर्णय जेव्हापासून झाला तेव्हापासून त्याच्या मनांत

१ “ अविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्, विज्ञानप्रत्ययं
नामरूपम्, नामरूपप्रत्ययं षडायतनम्, षडायतनप्रत्ययः स्पर्शः, स्पर्शप्रत्यया वेदना,
वेदनाप्रत्यया तृष्णा, तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः,
जातिप्रत्यया जरा मरण शोक परिदेव दुःख दौर्मनस्योपायासाः संभवन्त्येव केवलस्य महतो
दुःखस्कंधस्य समुदयो भवति समुदयः । ”

जागृति उत्पन्न झाली, आणि म्हणून त्याला 'बुद्ध' (जागृत) हे नांव प्राप्त झाले. ही जागृति उत्पन्न होणे याचेंच नांव बुद्धत्वप्राप्ति.

याप्रमाणे वैशाख शुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशीं बुद्धत्वाचा प्राप्ति झाल्यावर पुढील वचनें त्याच्या तोंडून निघालीं:—

“अनेकजातिसंहारं सन्धाविस्सं अनिव्विसम् ।

गहकारकं गवेसन्तो दुक्खो जाति पुनप्पुनम् ॥

गहकारक दिट्ठोसि पून गेहं न काहसि ।

सच्चा ते फासुका भग्गा गदकूटं विसंकितम् ।

विसंखारगतं चित्तं तण्हानं खयमज्झगा ॥”

(धम्मपद, जरावग्ग ८—९)

अर्थ—देहरूपी गृह निर्माण करणारीचा शोध करतां करतां कित्येक जन्म गेल व कित्येक संसारांतून भ्रमण केलें, (पण तिचा शोध लागला नाहीं). पुनः पुनः जन्म प्राप्त होणें ही गोष्ट किती भयंकर आहे ! हे गृहनिर्मात्रि (तृष्णे), आज तुला मीं पक्कें ओळखलें आहे. आतां पुनः तुला हें गृह निर्माण करतां येणार नाहीं. घराचे खांब व वासे सगळे मोडले आहेत. माझ्या संस्कार-विहित चित्तानें तृष्णेचा नाश केला आहे.

बुद्धत्व पावल्यानंतर सात दिवसपर्यंत सिद्धार्थ बोधिसत्व तसाच मोक्ष-रसाचा अनुभव घेत आसनावर बसून राहिला होता. या ठिकाणीं दशसहस्र देव-पुत्र आले आणि त्यांनीं त्या बुद्धाला व बोधिवृक्षाला गंधोदकानें स्नान घातलें. मार पुनः आला आणि 'तुम्हांला जें पाहिजे होतें तें मिळालें, आतां तुम्ही अवतार समाप्त करा,' असें म्हणूं लागला. पण 'लोकांना माझ्या धर्माचा उप-देश केल्याशिवाय मी परिनिर्वाणाला जाणार नाह्यां' असें बुद्धानें त्याला स्पष्ट सांगितलें. नंतर बुद्ध नागराजाच्या घरीं गेला. तेथें मुचिलिंद व इतर नाग यांनीं त्याच्या डोक्यावर फणा धरली. नंतर बुद्धाच्या प्रभावानें कांहीं अलौ-

१ तृष्णेचा. २ बुद्धाच्या चित्रांत त्याच्या डोक्यावर नागानें फणा धरल्याचें किलेकवेळां दाखविण्यांत येतें. तें चित्र या प्रसंगाचें आहे असें समजावें.

किं चमत्कार दाखविले बगैरे कथा भाविक बौद्ध ग्रंथकारांनी लिहून ठेविल्या आहेत; पण त्यांच्याशी आपणांस कर्तव्य नाही. माराशी बुद्धाचें यावेळीं झालेलें संभाषण हें सुद्धां रूपकच दिसतें. 'आपला मतलब साधला तेवढा पुरा आहे, दुसऱ्याशीं आपणास काय कर्तव्य आहे? आपण मिळविलेल्या धर्म-ज्ञानानें स्वतःच्या मनाला शांति लाभली, कृतार्थ झालों, आतां लोकांना आपला धर्म सांगून काय उपयोग होणार? त्यांच्या समजुतीच्या विरुद्ध आपण कांहीं सांगूं लागलों तर त्यापासून आपल्यालाच त्रास होईल; ते आपला उपहास करतील; आपणांस छळतील; आणि आपला उपदेश कोणी ग्रहण करणार नाहीत; त्यापेक्षां त्यांच्या वाटेलाच जाऊं नये हें बरें' असा विचार मनांत येणें हा मनुष्य-स्वभाव माराच्या रूपानें कविकल्पनेनें येथें चित्रित केलेला दिसतो; पण या मतलबाच्या व निराशेच्या विचाराचें बुद्धाच्या दृढनिश्चयापुढें कांहीं चाललें नाही. लोकांच्या छळाला भिऊन किंवा स्वतःच्या लोभानें अंध होऊन कर्तव्यपराड्मुख होणें हा अधमपणा आहे असें मानवीप्राण्यांची शोचनीय स्थिति पाहून दयाई झालेल्या बुद्धास वाटलें, आणि त्यानें आपणांस प्राप्त झालेल्या दिव्यज्ञानाचा व सांपडलेल्या सत्याचा लोकांत प्रसार करण्याचें व्रत निश्चयानें पतकरलें^१.

बुद्धत्वप्राप्तीनंतर सात आठवडेपर्यंत बोधिवृक्षाखालीं बसून बुद्धानें आपलें विचार नीट तपासून पाहिले. आणि नंतर लोकांना उपदेश करण्यासाठीं तो आषाढ शु० १५ रोजीं निघाला. प्रथम रामपुत्र रुद्रक याला आपलीं धर्म-तत्त्वां

१ महावग्ग ग्रंथांत लोकांना धर्मोपदेशक करण्याविषयींची स्फूर्ति बुद्धाला ब्रह्मदेवाकडून मिळाली अशी कथा आहे. ही कथाही रूपक असून ब्रह्मदेव म्हणजे नैत्री, करुणा, मुदिता आणि उपेक्षा या चार भावना (ज्यांना ब्रह्मविहार अशी संज्ञा आहे) होत. ब्रह्मदेवाचें म्हणणें बुद्धानें ऐकिलें म्हणजे 'त्याच्या अंतःकरणांत वास करणाऱ्या अमर्याद प्रेमानें, अगाध करुणें, सज्जनांविषयींच्या मुदितेंनें व जे कोणी त्याचें ऐकणार नाहीत किंवा अकारण शत्रु होतील अशांच्या उपेक्षेनें त्याला सद्धर्माचा प्रसार करण्यास प्रवृत्त केलें' असें प्रो० धर्मानंद कोसंबी यांचें मत आहे. (बुद्ध, धर्म आणि संघ पृ. १९।२०)

कळवावीं असें त्याच्या मनांत आलें, पण तो परलोकवासी झाल्याचें कळलें. मग आळार कालाम याची त्याला आठवण झाली; पण त्याच्याही मृत्यूची खबर त्याला लागली. तेव्हां मग आपले पूर्वाश्रमीचे सहाध्यायी (कौण्डिन्य, भद्रजित्, बाष्प, महानाम, आणि अश्वजित्) या पांच भिक्षूंना भेटण्यासाठी बुद्ध वाराणशी येथें गेला. वाटेंत आजीवक नांवाच्या वैष्णव सांप्रदायांतला उपाक नांवाचा एक संन्यासी त्याला भेटला, व तुझी कोणत्या सांप्रदायाचे संन्यासी आहां? असा त्यानें बुद्धाला प्रश्न केला. बुद्धानें उत्तर केलें, 'मला सांप्रदाय नाही. जाति, वर्ण, बगैरे भेद न ठेवतां अखिल मानवजातीच्या दुःखांचा नाश करण्याचा मार्ग मी शोधून काढला आहे.' तेथें मृगदाव नांवाच्या ऋषिपत्तनांत बरील पांच भिक्षु होते. त्यांनीं दुरून बुद्धाला येतांना पाहिलें, आणि तपश्चर्या टाकून उठून गेलेला भ्रष्ट सिद्धार्थ तो हाच असें जाणून तिरस्कारानें त्याच्याकडे दुर्लक्ष करण्याचें ठरविलें. पण जयजसा तो जवळ येत चालला, तसतसें त्याचें तेजःपुंज शरीर पाहून त्यांच्या मनांत त्याच्याविषयीं आपोआप आदर उत्पन्न झाला, आणि त्यांनीं त्याचें स्वागत केलें. बुद्धानें त्यांना आपणास धर्मज्ञानाचा साक्षात्कार झाल्याचें सांगून प्रवृत्ति व निवृत्ति या दोन्ही मार्गांचें अतिमात्र सेवन न करतां म्हणजे शरीराला अत्यंत क्लेश देणारीं चांद्रायणपराकादि कठोर व्रतें न करतां व त्याचप्रमाणें संसारांतल्या भोग्य वस्तूंच्या अतिमात्र सेवनांत गर्क न राहतां दोहोंमधला जो मध्यम मार्ग त्यानें जाण्याविषयींचा उपदेश केला. बुद्ध म्हणाला, 'या मध्यम मार्गाखेरीज निर्वाणप्राप्तीचा दुसरा उपाय नाही. हा मध्यम मार्ग म्हणजे सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति व

१ यापूर्वी तप व भल्लुक असें दोघे व्यापारी दक्षिणेकडून उत्तरेकडे जात असतां त्याला भेटले. त्यांना बुद्धानें आपल्या नव्या धर्माचा उपदेश केल्यावर ते त्याचे शिष्य झाले आणि हेच पहिले बुद्धोपासक होत अशी कथा कित्येक बौद्ध ग्रंथांत आढळते. २ हा जैनधर्मी होता असें कित्येकांचें मत आहे.

सम्यक् समाधि यांनी युक्त असा आर्य अष्टांगिक मार्ग हा होय.* त्याचप्रमाणे जन्म, जरा, व्याधि, मरण, अप्रियसंयोग, प्रियवियोग, हीं सगळीं दुःखाला कारण होत. पुनर्जन्माला कारणभूत तृष्णा. ही दुःखाची जननी आहे. या तृष्णेची निवृत्ति केली म्हणजे दुःखाचा नाश होईल, आणि हा नाश करण्याचा मार्ग म्हणजे आर्य अष्टांगिक मार्ग होय. याप्रमाणे दुःख (हेय), अज्ञान (हेयहेतु), दुःखनिरोध, आणि शेवटीं दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा (अथवा हान. म्हणजे ज्याच्यायोगाने दुःखाचा नाश होईल असा उपाय) हीं चार आर्यप्रमेयेहां त्याने त्या पांचजणांना समजावून सांगितलीं. बुद्धाच्या या पहिल्या उपदेशालाच बौद्धग्रंथकारांनीं धर्मचक्रप्रवर्तन असे नांव दिलें आहे. आणि याच वेळेपासून बुद्धाला तथागत, सम्यक्, संबुद्ध, नायक, विनायक, परिणायक, धर्मस्वामी, धर्मेश्वर, सिद्धव्रत, क्षेमंकर, तमो-नुद, महावैद्यराज, इत्यादि नावे मिळालीं.

बुद्धत्वप्राप्तीपासून तो बुद्धाच्या परिनिर्वाणकालापर्यंतचा पंचेचाळीस वर्षांचा इतिहास संगतवार रीतीने लिहिलेला कोठेही आढळत नाही. त्रिपिटक ग्रंथांत बुद्धाने ठिकठिकाणीं केलेल्या उपदेशांचे सार दिलेले आहे. त्यावरून या काळांतल बुद्धाच्या चरित्राविषयीचा जिज्ञासा भागवून घेणं भाग आहे.

वाराणशीहून बुद्ध उरुवेला (गया) येथे गेला. तेथे उरुवेलाकाश्यप, नर्दाकाश्यप, व गयाकाश्यप अशा तीन मोठ्या जटिल ब्राह्मणांना त्याने आपल्या धर्माची दीक्षा दिली. तसेंच गयाशीर्ष येथे एक हजार अग्निहोत्र्यांना आदित्य-पर्याय सूत्राचा उपदेश करून त्यांना आपले शिष्य बनविले. नंतर राजगृह येथे जाऊन तेथील राजा बिबिसार याला आपल्या धर्माची दीक्षा दिली. या

१ सम्यक्पुरुषा म्हणजे यथार्थ ज्ञान; सम्यक्संकल्प—योग्य गोष्टी करण्याविषयीचा मनाचा निश्चय; सम्यकवाक्—योग्य शब्दांची (भाषेची) योजना; सम्यक्कर्मन्त—योग्य कृत्ये; सम्यक् आजीव—उदरनिर्वाहाचे योग्य साधन; सम्यक् व्यायाम—योग्य प्रकारचे यत्न; सम्यक्स्मृति—योग्य प्रकारचे विचार; सम्यक् समाधि—योग्य प्रकारची मनाची शांतिवृत्त स्थिति.

ठिकाणीं संजय नांवाचा एक परिव्राजक राहत होता. त्याचे अडीचशें शिष्य होते. त्यांत सारिपुत्र व मोग्गलान (मौद्गलान) हे दोन ब्राह्मण प्रमुख होते. त्यांचें आपसांत असें ठरलें होतें कीं ज्याला मोक्षमार्ग आधीं सांपडेल त्यानें तो दुसऱ्यास सांगावा. एकदां बुद्धाचा अस्सजि (अश्वजित्) नांवाचा शिष्य राज-गृह नगरांत भिक्षाटन करीत असतां सारिपुत्राला भेटला. तेव्हां सारिपुत्रानें त्याला विचारलें, “हे बंधो, तुमची मूर्ति प्रशांत व कांति शुद्ध आणि उज्वल आहे. तुम्ही कोणाचे शिष्य आहां ? व तुमचा धर्मपंथ कोणता ?” अश्वजितानें उत्तर केलें, “शाक्यवंशी गौतमबुद्ध हे माझे गुरु आहेत, आणि त्यांचा धर्मपंथ तोच माझा.” सारिपुत्रानें विचारिलें, “तुमच्या धर्माचें तत्व तरी कोणतें आहे ?” अश्वजितानें एका श्लोकांत तें सांगितलें. तो श्लोक असाः—

ये धम्मा हेतुप्पभवा हेतुं तेसां तथागतो ।

तेसांच यो निरोधो एवं वादी महासमनो ॥ १ ॥

अर्थः—सगळ्या वस्तु ज्या कारणापासून उत्पन्न झाल्या, तें कारण तथागतानें (बुद्धानें) आम्हांस सांगितलें आहे; व त्या कारणाचा नाश कसा करावा तेंही त्या महाश्रमणानें आम्हांस सांगितलें आहे.

उत्पादशील वस्तूला क्षय आहे हे तत्व सारिपुत्राच्या लक्षांत तत्काळ आलें व दुःखाचा क्षय व अमृतत्वाचा साक्षात्कार कसा असतो हें त्यानें संजयापासून समजून घेतल्यावर तो मोग्गलान व इतर सहाध्यायी यांसह तथागताच्या दशनाला गेला. तेथें तथागतानें आपल्या धर्माचें सार पुढील श्लोकांत सांगून त्यांना आपले शिष्य केले. तो श्लोक असाः—

सर्वपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा ।

सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनम् ॥ १ ॥

अर्थः—कोणत्याही प्रकारचें पाप न करणें, भंगलदायक कर्म आचरणें व आपलें चित्त शुद्ध ठेवणें हाच बुद्धाचा धर्म आहे.

राजगृहांत असतांना बुद्धाने प्रवर्ज्या (प्रव्रज्या) व उपसंपदा यांचे नियम ठरवून टाकले.

राजगृहाहून भगवान् बुद्ध कपिलवस्तूला गेले. तेथे असतां त्यांचा बाप राजा शुद्धोदन लवाजम्यासह त्यांच्या भेटीस आला होता. पण बुद्धाने आपल्या हातांत भिक्षापात्र घेतलेले पाहून तो अत्यंत लज्जित व कोपायमान झाला, आणि

१ प्रव्रज्या म्ह० गृहस्थाश्रमाचा त्याग. प्रव्रज्येचा स्वीकार करण्याबद्दलचे जे नियम यावेळीं ठरले त्यांतले मुख्य मुख्य हे होते:—(१) प्रव्रज्या घेऊं इच्छिणारानें प्रथम कोणातरी भिक्षूला बोलावून त्याला एक काषायवस्त्र घावें व प्रव्रज्या घेण्याची आपली इच्छा त्याच्याजवळ त्रिवार बोलून दाखवावी. (२) मग 'मला त्रिशरण व दशशील द्या' अशी नम्रभावानें प्रार्थना करावी. (३) मग 'मी बुद्ध, धर्म, आणि संघ यांचा आश्रय करतो' असें त्रिवार म्हणावें. (४) त्यानंतर दशशील म्हणजे पुढील दहा आज्ञा घ्याव्या—(अ) मी प्राणीवध करणार नाहीं; (आ) परद्रव्याचा अपहार करणार नाहीं; (इ) व्यभिचार करणार नाहीं; (ई) खोटे बोलणार नाहीं; (उ) मद्य वगैरे मादक पदार्थ पिणार नाहीं; (ऊ) अपरात्रीं भोजन करणार नाहीं; (ऋ) नृत्य, गीत, बाद्य व उत्सव पाहणार नाहीं. (ॠ) अंगावर भूषणें घालणार नाहीं, पुष्पमाला धारण करणार नाहीं, व गंधलेपनही करणार नाहीं; (ए) उच्चासन व उच्चशय्या, महासन व महाशय्या, यांजवर बसणार नाहीं; (ऐ) सुवर्ण व रौप्य यांचें दान घेणार नाहीं. या दशशीलाच्या आज्ञा विनयपिटक ग्रंथावरून घेतल्या आहेत. महावस्तु, अष्टसाहस्रिका वगैरे महायान ग्रंथांत या थोड्याशा निराळ्या रीतीनें दिल्या आहेत. मनुसंहितेंतही 'धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्' असें सांगून हीं दहा कर्तव्ये चारी आश्रमांच्या मार्गे सारखीं लावून दिलीं आहेत. ख्रिस्ती लोकांच्या दहा आज्ञा बायबलांत Exodus chapter XXX मध्ये दिस्वा आहेत त्या जवळ जवळ अशाच आहेत त्या पहाव्या.

२ उपसंपदा म्हणजे भिक्षूंच्या संघांत प्रवेश. ज्याला उपसंपदा घ्यावयाची असेल त्याला एक भिक्षापात्र, एक अंतर्वास (आंतील वस्त्र), एक बाहेर पांघरण्याचें

म्हणाला, हे 'वत्स! तूं आमच्या राजकुलाला बक्ष लाविला आहेस. तुला व तुझ्या शिष्यमंडळीला अन्न देण्याइतकी आमची शक्ति नाही असे तूं समज-
तोस काय ?' बुद्धानें उत्तर केले, "महाराज, भिक्षा मागणें हा आमचा कुळधर्मच आहे." हें उत्तर ऐकून राजा चकित झाला, आणि 'हें कसं ?' असे त्यानें विचारलें. बुद्ध म्हणाला, "पूर्वी होऊन गेलेले बुद्ध हे माझे पूर्वज होत. त्यांनीं भिक्षा मागण्याचा जो संप्रदाय घालून दिला तोच मी पुढें चालवीत आहे. एकाद्याला गुप्त धन प्राप्त झालें तर त्यानें त्यांतलें उत्कृष्ट रत्न असेल तें आपल्या पिढ्याला अर्पण करणें उचित आहे. म्हणून मला जो अमूल्य रत्न-संग्रह प्राप्त झाला आहे, त्यांतील एक दोन निवडक रत्नें मी आपणांस अर्पण करतां. त्यांचा आपण स्वीकार करावा. तीं रत्नें हीं:—

उत्तिष्ठे न प्पमज्जेय्य धम्मं सुचरितं चरे ।

धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमं हि च ॥ १ ॥

धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे ।

धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं हि च ॥ २ ॥

अर्थ:—उठा; आळशी होऊं नका; सद्धर्माचें आचरण करा; धर्माचें आचरण करणाराला इहपरलोकां सुख मिळतें. सत्कर्म करा; असत्कर्म करूं नका; धर्माचरण करणारा इहपरलोकां सुखी होतो.

वत्स व एक अंगावर घेण्याचें उत्तरीय याप्रमाणें चार वस्तु उपाध्यायापुढें न्याव्या लागतात. मग तो उपाध्या भिक्षूंच्या संघापुढें नेऊन तुम्हाला कांहीं रोग नाहींना ? तुम्ही राजीखुशीनें उपसंपदा घेतां ना ? तुम्हांला कोणाचें ऋण नाहीं ना ? तुम्ही वडील माणसांची परवानगी विचारली आहेना ? वगैरे प्रश्न विचारतो, आणि त्यांची योग्य उत्तरे मिळाल्यावर 'याला संघांत घेतां काय ?' असें भिक्षूंना विचारतो. कोणी हरकत केली नाहीं तर स्तब्धता म्हणजे संमति असा अर्थ घेऊन त्याला संघांत प्रविष्ट करतो. मग त्याला भिक्षात्र, जीर्णवस्त्र, वृक्षतलवास, गोमूत्र इ. प्यावे लागतें. संघांत प्रवेश केल्यावर तो नवें नांव धारण करतो.

हे वाक्य ऐकून राजाच्या अंतःकरणांत उजेड पडला. तो बुद्धाला आपल्या राजवाड्यांत घेऊन गेला. तेथे त्याच्या दर्शनाला राजकुलांतलीं सगळीं मंडळी, सरदार व दरबारी लोक आले. फक्त बुद्धाची स्त्री यशोधरा ही मात्र आली नाही. हे पाहून पित्याच्या परवानगाने बुद्ध तिच्या महालांत गेला. तेव्हां ती अत्यंत दोन स्थितीत दुःखाने विव्दळत भुईवर पडलेली होती. बुद्धाने तिला पूर्वजन्माची आठवण देऊन तिचे समाधान केले, व परत आपला मार्ग धरला. तो गेल्यावर यशोधरेने आपला पुत्र राहुल यास म्हटले, “बाळ्या जा; गांवाबाहेर जो संन्यासी उतरला आहे, तो तुझा पिता आहे. त्याच्यापाशी जाऊन वडिलोपार्जित संपत्तीचा वांटो माग.” गरीब बिचारा मुलगा सांगितल्याप्रमाणे जाऊन पैतृकधन मागू लागला. तेव्हां तथागत बुद्ध आपला शिष्य सारिपुत्र याला म्हणाला, “हे भिक्षो, राहुलाला प्रव्रज्या (संन्यासव्रत) दे.” सारिपुत्राने त्याप्रमाणे केले. राहुलाने केस कापून व स्मश्रू करवून त्याला पिंबळी वस्त्रे दिली. ती घेऊन राहुलाने सर्व भिक्षूंना वंदन केले आणि ‘बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, संघं सरणं गच्छामि’ या मंत्राचा त्रिवार उच्चार केला. राहुलाने संन्यासव्रत घेतल्याचे ऐकून राजा शुद्धोदन याच्या शोकाला सीमाच राहिली नाही. त्याने बुद्धाजवळ जाऊन आपले दुःख निवेदन केले, आणि आजपासून आईबापाच्या अनुमतीशिवाय कोणालाही संन्यास देणार नाही, दिल्यास तो मोठा अपराध होईल, असे त्याच्याकडून वचन घेतले.

काही कालपर्यंत कपिलवस्तु येथे राहून मग बुद्ध श्रावस्ती नगरीला गेला. तेथे अनाथपिंड याच्या जेतवन नामक उद्यानांत त्याचा मुकाम होता. तेथेही अनेकांना त्याने बौद्धधर्माची दीक्षा दिली, व श्रमणांनी (गृहस्थाश्रमी लोकांनी) व परिव्राजकांनी (भिक्षूंनी) पाळण्याचे नियम त्याने ठरवून टाकले.

याप्रमाणे ठिकठिकाणी जाऊन बुद्धाने आपल्या धर्माचा प्रसार पंचेचाळीस वर्षेपर्यंत केला. यापैकी पहिल्या दोन तीन वर्षांतली हकीकत संक्षिप्त रीतीने कां होईना पण महावग्ग, जातकथवग्गना, धम्मपद, अन्नकथा इत्यादि ग्रंथा-

तून दिलेली आढळते. या नंतरची सतरा वर्षांतली हकीकत अगदी त्रोटक रीतीने कांहीं ग्रंथांतून दिलेली आहे ती अशी:—

बुद्धत्व प्राप्त झाल्यापासून चवथे वर्षी बुद्ध वैशाली शहरां गेला. तेथें त्याला कळलें कीं, शाक्य व कोलीय वंश यांचेमध्ये सीमेसंबंधानें वाद उपस्थित झाला आहे. ते कळल्याबरोबर त्यानें जाऊन तो वाद मिटविला.

५ वे वर्षी पावसाळ्यांत त्याचे वडील शुद्धोदन ९४ वर्षांचे होऊन वारले. तेव्हां बुद्ध घरां गेला, व आमांचें शांतवन करून परत वैशालीला आला. त्याचे-बरोबर त्याचा मावशी व सापत्न माता महाप्रजावती, यशोधरा व शाक्य व कोलीय वंशांतली अनेक कुलीन स्त्रिया इतकी मंडळी वैशालीस आली. त्यांनीं त्याचे धर्माचा स्वीकार केला व भिक्षुणांचें व्रत घेतलें. तेथून कौशांबीस व कौशांबीहून राजगृहास बुद्ध गेला. तेथें बिंबिसार राजाची राणी खेमा इनें बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला.

७ वे वर्षी बुद्ध धावस्ति येथें जेतवन विहारांत परत आला. जिकडे तिकडे बुद्धाची कीर्ति पसरत चाललेली पाहून कांहीं ब्राह्मणांना आतां वैषम्य वाटूं लागलें होतें, व त्यांनीं बुद्धाची चांगली फजिती करावी म्हणून एक मसलत चालविली होती. ती अशी कीं, चिंचा या नांवाच्या कोणा हीन दुराचरणी स्त्रीस संन्याकाळचे वेळीं बुद्धाचा उपदेश ऐकण्याच्या मिषानें त्यांनीं बुद्धाकडे पाठविलें, आणि नंतर २१४ महिन्यांनीं अशी हूल उठविली कीं, या स्त्रीला बुद्धापासून गर्भ राहिला आहे. एवढे करूनच ते चाहटळ ब्राह्मण स्वस्थ बसले नाहींत. तर त्यांनीं त्या स्त्रीला पुनः बुद्धाकडे पाठवून “हा तुझा गर्भ आहे; तेव्हां माझे बाळंतपणाची कांहीं तजवीज कर,” असें तिचे तोंडून वदविलें. बुद्धाला हा सगळा प्रकार पाहून अत्यंत विस्मय वाटला. कालांतरानें ब्राह्मणांचें कपट उघडकीस आलें, आणि बुद्धावर आलेंलें किटाळ दूर होऊन त्याची कीर्ति वाढत गेली. बुद्धनें चिंचेला सांगितलेला श्लोक विचार करण्यासारखा आहे. तो असा—

एकं धम्मं अतीतस्य मुसा वादिस्स जंतुनो

वितिण्णपरलोकस्स नत्थि पापं अकारियं ॥

अर्थ:-जो मनुष्य सत्याचे उल्लंघन करतो, खोटें बोलतो, आणि परलोकाविषयी अवहेलना दाखवितो तो कोणतें पाप करण्यास घडणार नाही ?

८ वे वर्षी कपिलवस्तु शहराजवळ असलेल्या संशुमार पर्वतावर त्यानें पर्जन्यकाळ घालविला, व नकुल आणि मौद्गलीचे आईबाप यांना आपल्या धर्माची दीक्षा देऊन तो परत कौशांबाला आला. पुढील २।३ वर्षे त्यानें अशींच धर्म प्रचाराचे कामांत घालविल्यानंतर ११ वे वर्षी भारद्वाज नांवाच्या एका श्रीमान्, जातीनें ब्राह्मण, पण शेतकीचें काम करणाऱ्या, गृहस्थाचे घरीं तो आला. त्या वेळीं भारद्वाजाच्या घरी मोठा उत्सव सुरू होता. अशा उत्सवांत मुंडण केलेला व हातांत भिक्षापात्र घेतलेला संन्याशी आलेला पाहतांच भारद्वाज त्याला रागानें म्हणाला, “अरे गोसावळ्या, चालता हो. आम्ही श्रम करून जमीन नांगरावी व बीज पेरवें आणि तूं कांहींएक न करतां आयतें खायाला मागावें हें तुला शोभतें काय ?” बुद्धानें नम्रपणानें उत्तर केलें, ‘ब्राह्मण महाराज, आपण म्हणतां तें अगदीं खरें आहे. मीही आपल्या सारखाच शेतकरी आहे. मीही जमीन नांगरतो, बीं पेरतो, आणि श्रम करून मिळेल तें खातो.’ यावर भारद्वाज म्हणाला, ‘अरे बाबा, तूं शेतकरी आहेस तर तुझे बैल, नांगर, शेत, वगैरे कोठे आहेत ?’ बुद्धानें उत्तर केलें, ‘आंत झालेल्या माणसांची अंतःकरणे हें माझे शेत, प्रज्ञा हा नांगर, वीर्य हा बैल, धर्म हा दंड, आणि श्रद्धा हें बीज आहे. मी चोहीकडे ज्ञानरूपी नांगर फिरवून अज्ञानरूपी कंटक काढून टाकतो, व तेथें श्रद्धेचें बीज पेरतो. या माझ्या शेतकामाला जें पीक येतें, त्याला अमृतफल अथवा निर्वाण म्हणतात.’ बुद्धाचें हें उत्तर ऐकून हा ज्ञानी व थोर पुरुष आहे अशी भारद्वाजाची खात्री झाली व तो त्यास शरण गेला.

बुद्धाच्या या काळच्या चरित्राची अधिक माहिती उपलब्ध नाही. जी थोडी बहुत आहे तींत अलौकिक चमत्कार व दंतकथा यांची पुष्कळ भेसळ असल्यामुळे ती विश्वसनीय मानतां येत नाही. तथापि बुद्धाच्या चरित्राचें खरें रहस्य या काळच्या त्याच्या कित्येक उपदेशांत व कृत्यांत दिसतें म्हणून त्याचा

येथे निर्देश करतो. बौद्धधर्माची दीक्षा घेतलेला एक शिष्य धर्मोपदेश करण्यासाठी देशांतरास जाण्यास निघाला असता बुद्धाने त्याला म्हटलें, 'हे शिष्य ! तूं ज्या देशीं उपदेश करण्यास जात आहेस; तेथील लोक दुष्ट, कडवे, व अत्याचारी आहेत. ते तुझी निंदा करूं लागले किंवा अपशब्द बोलूं लागले, तर तूं काय करशील ?' त्यानें उत्तर केलें; 'मी चूप बसेन.' बुद्धाने म्हटलें, 'आणि त्यांनीं तुला धरून मारिलें तर ?' शिष्य म्हणाला, 'मी त्यांना उलटून मारणार नाहीं;' 'आणि त्यांनीं तुला धरून ठार मारण्याच्या प्रयत्न चालविला तर ?' शिष्य म्हणाला, 'मी त्यांचे आभार मानीन; कारण कीं त्यामुळें या संसारांत जे त्रिविध ताप भोगावे लागतात त्यांतून माझी आयतीच सुटका होईल. म्हणून मी त्यांच्या प्रयत्नाला विरोध करणार नाहीं.' शिष्याचें हें उत्तर ऐकून बुद्ध फार संतुष्ट झाला, आणि धर्मोपदेश करण्यास हाच पुरुष योग्य आहे असा विचार करून त्यांनीं त्या शिष्याला आशिर्वाद देऊन कामगिरीस पाठविलें.

किसा गौतमी या नांवाची एक स्त्री होती तिचा एकुलता एक मुलगा सर्पदंशानें मरण पावला. कोणी तरी सर्पदंशावर औषध सांगा म्हणून ती दारोदार हिंडली. पुत्रशोकानें ती इतकी वेढी झाली होती कीं, मेलेल्यास औषध कोटून जिवंत करणार ही गोष्ट तिचे लक्षांत येईना आणि ती धाय मोकळून रडत, येणाऱ्या जाणाऱ्यांचे पायां पडत, आपलें दुःख सगळ्यांस सांगूं लागली. तेथें कांहीं टवाळखोर मंडळी होतीच. त्यांनीं बुद्धाकडे बोट दाखवून तिला सांगितलें कीं, तूं आपले मुलाला घेऊन त्याच्याकडे जा. त्याप्रमाणें गौतमी बुद्धाजवळ आली आणि पुत्राच्या प्राणदानार्थ हातांपायां पडून याचना करूं लागली. बुद्धानें तिची समजूत पडण्याकरितां म्हटलें, 'ठीक आहे. मला एक मूठभर मोहऱ्या आणून दे म्हणजे मी औषध करून देतों. मात्र शर्त ही कीं, ज्या घरून मोहऱ्या आणशील, त्या घरच्या माणसांपैकीं बाप, आई, नवरा, मुलगा, बायको, चाकर कोणीही पूर्वीं मेलेलें असूं नये.' गौतमी ही अट लक्षांत ठेवून मोहऱ्या आणण्यासाठीं निघाली; पण ज्या ज्या घरांनीं ती जाई, त्या त्या घरांनीं कोणीना कोणी तरी पूर्वीं मेलेलें आहेच व जिवंत असलेल्या माणसांपेक्षां

मृत माणसांचीच संख्या मोठी आहे असें जिकडे तिकडे तिचे दृष्टीस पडलें. तिला पाहिजे होतें तशा प्रकारचें घरच तिला कोठें सांपडेना. तेव्हां अर्था-तच ती हात हालवीत परत आली, आणि कोणाही मेलें नाहीं अशा प्रकारचें एकही घर नाहीं असें ती सांगूं लागली. तेव्हा हा जन्म किती क्षणभंगुर आहे याचा उपदेश करून बुद्धानें तिचें शांतवन केलें.

कांहीं बौद्ध भिक्षु एके दिवशीं बुद्धाकडे येऊन त्याला म्हणूं लागले कीं, 'भगवन्, भिक्षूंनीं स्त्रियांशां कशां प्रकारें आचरण करावें तें कृपा करून सांगावें.'

बुद्धः—त्यांच्याकडे पाहूं सुद्धां नये.

भिक्षुः—आणि त्या आपल्या डोळ्यासमोर येऊन उभ्या राहिल्या तर?

बुद्धः—तरीही त्यांच्याकडे पाहूं नये, व त्यांच्याशीं बोलूं नये.

भिक्षुः—आणि त्या आपण होऊन आमच्याशीं बोलूं लागल्या तर?

बुद्धः—तर मनांत कोणताही वाईट भाव न धरतां पद्मपत्रावरील जल-बिंदूप्रमाणें मनाला स्वच्छ व निर्लिप्त राखावें. आपल्याहून वडील असतील अशा स्त्रियांना मातेप्रमाणें, तरुण असतील त्यांना भगिनीप्रमाणें, व लहान असतील त्यांना मुलीप्रमाणें समजावें. परस्त्रीकडे कामदृष्टीनें पाहण्यापेक्षां लोख्ण-डाच्या तापलेल्या सळ्या भोसकून अशा पापी डोळ्यांच्या खांचा केलेल्या बऱ्या. स्त्रियांचे हावभाव व लावण्य मनुष्याचें अंतःकरण कितीही कठोर असलें तरी त्याला वश करून घेतात. म्हणून त्यांचें हास्य व अश्रु हे पुरुषांचे शत्रु होत. त्यांचा भुजलताबंध सोडविणें अशक्य आहे. त्यांचा केशपाश तर मुनिजनांचे सुद्धां चित्तास विक्षोभ उत्पन्न करतो. यासाठीं सावधान असा, आत्मसंयमन करा, कामवासनेला चित्तांत बिलकुल थारा देऊं नका, स्त्रियांचे वाऱ्यास उभे राहूं नका, आणि आपलें श्रमणाचें व्रत ढळूं देऊं नका.'

याप्रमाणें बुद्ध आपल्या शिष्यांना शोडक्यांत पण मनांत चटकर बिंब-णारे उपदेश करीत असे.

याप्रमाणे बुद्धाने ४५ वर्षे लोकांना धर्मोपदेश करून त्यांना सन्मार्गास लावण्यांत घालविली. या ४५ वर्षांचे अवधीत त्याची दिनचर्या कशी असे ते जाणण्याची उत्सुकता वाचकांना असणे साहजिक आहे. म्हणून त्याविषयी थोडें सांगून हे प्रकरण संपवितों.

बुद्धाची दिनचर्या:—बुद्ध भगवान् पहाटेस उठत असत. त्यावेळीं ते ध्यान करीत किंवा विहाराच्या बाहेरच्या बाजूस चंक्रमण (इकडून तिकडे शांतपणे फिरणे) करीत. सकाळीं उठून भिक्षेसाठीं ते गांवांत प्रवेश करीत. तेथें कोणीं कांहीं प्रश्न विचारला तर त्याचें त्याला उत्तर देत, व मग त्याला उपदेश करून सन्मार्गाला लावीत. कृषि, भारद्वाज, शृगाल इत्यादिकांना त्यांनीं अशाच प्रसंगीं उपदेश करून सन्मार्गाला लाविलें. भिक्षापात्रांत जी ओली भिक्षा एकत्र होई, ती घेऊन ते विहारांत परत येत असत, व दुपारचे बारा वाजण्यापूर्वी भोजन करीत असत. भोजनोत्तर थोडीशी विध्याति घेऊन मग ध्यान करीत. संध्याकाळीं गृहस्थाला किंवा भिक्षूला उपदेश करीत. रात्रीं पुनः ध्यान करीत अथवा चंक्रमण करीत. मध्यरात्रीचे सुमारास ते उजव्या कुशीवर पायावर पाय ठेवून व उशाला हात घेऊन निजत असत. या त्यांच्या निजण्याला सिंहशय्या असे म्हणतात. ज्यावेळीं ते प्रवासास जात, त्यावेळीं बहुधा त्यांच्याबरोबर भिक्षूंचा बराच मोठा समुदाय असे. सकाळीं एका गांवामध्ये भिक्षाग्रहण करून दुसऱ्या गांवामध्ये रात्रीं मुकामाला जात. जेथें विहार नसेल तेथें ते झाडाखाली किंवा एखाद्या बागेमध्ये राहात. कोणी पूर्व-दिवशीं आमंत्रण केलें असतां भिक्षूंच्या समुदायासह ते त्याच्या घरीं भिक्षा ग्रहण करीत असत.

बुद्धाच्या चरित्राच्या बाह्यस्वरूपाचें वर्णन येथपर्यंत झालें. आतां त्याच्या भौवतार्त्ता जी त्याची शिष्यमंडळी असे त्यांचा व त्याचप्रमाणे त्याचे जे प्रति-पक्षी व समकालीन होते त्यांचा थोडासा परिचय पुढल्या प्रकरणांत करून देऊं.

प्रकरण १० वें.

बुद्धाचे शिष्य, शत्रु आणि समकालीन पुरुष.

[विषय—बुद्धाचे शिष्य आणि जात्यभिमान-शिष्य व शिष्यिणी यांचे दोन वर्ग-आनंद-सारिपुत्र व मोग्गलान-राहुल-राजा बिंबिसार-कोसलाधिपति पसेनादि-जीवक-अनाथापिंडक-पूर्ण-शिष्यिणी-महाप्रजावती गौतमी-खेमा-उत्पलवर्णा-किसा गौतमी-विशाखा-इतर शिष्यिणींचीं नांवें-बुद्धाचे शत्रु-बौद्ध-धर्म व ब्राह्मणधर्म यांच्या मधील संबंध-देवदत्त-नंद-मार्गधी-चिंचा-सुप्रबुद्ध-समकालीनव्यक्ति-पूरणकाश्यप-मस्करीगोशाल-अजित केशकंबल-ककुधका-त्यायन-संजयवेलास्थिपुत्र-निर्मथज्ञातिपुत्र.]

जिकडे जिकडे भगवान् बुद्ध जात तिकडे तिकडे त्यांच्या अंगच्या तेज-स्वितेमुळे झणा किंवा आकर्षणशक्तीमुळे म्हणा, बौद्धधर्माच्या अंगच्या चांगुलपणा मुळे अथवा नावीन्यामुळे म्हणा, अगर ब्राह्मणधर्माला उतरती कळा लागल्या मुळे त्याला कंटाळून म्हणा, पण बरेच लोक त्यांचे शिष्यत्व पतकरण्याला पुढे येत. कित्येक तर संसाराचा त्याग करून बुद्धासारखे संन्यस्तवृत्तीने राहण्यास खुषी असत. संन्याशाला काषायवस्त्रपरिधान व शिरोमुंडन या दोन गोष्टी कर्तव्य झणून ब्राह्मणधर्मात सांगितलेल्या होत्या. बुद्धाने त्या बऱ्या आहेत असे पाहून आपल्या शिष्यांपैकीं जे संन्यास धर्मांने राहण्यास कबूल होते त्यांच्यामागे त्या लावून दिल्या. फरक येवढाच केला की, भगव्या वस्त्रांऐवजी पिवळी वस्त्रे बौद्धसंन्याशांनीं वापराचीं असे ठरविले. बुद्धाच्या शिष्यांत सर्व जातींचे व दर्जाचे लोक होते, आणि त्यांच्यांत भेदाभेद न करतां सर्वांना सारख्या रीतीने वागविण्यांत येत असे. बौद्धधर्मातला हा विशेष तो धर्म सामान्यजनसमूहास प्रिय होण्याला मुख्यतः कारण झाला. बुद्धाला जो कोणी शरण येईल त्याचा जात्यभिमान गळाला पाहिजे या विषयी बुद्धाचा विशेष कटाक्ष होता असे दिसते. राजा अजातशत्रु याने

बुद्धाला एकदा विचारलें कीं एकर वर सोडून, बौद्धधर्म स्वीकारणाराला या जन्मी कोणतें बक्षीस मिळणार आहे ? यावर बुद्धाने म्हटलें कीं “समजा, एखाद्या अगदीं हलक्या प्रतीच्या नोकरानें प्रपंचाचा त्याग करून पिवळीं वस्त्रें धारण केलीं, आणि बौद्धसंन्याशांच्या नियमाप्रमाणें काया, वाचा, व मन यांना न विटाळतां शुद्ध आचरण ठेविलें तर अशा स्थितींत तुम्ही त्याच्या संबंधानें, ‘तो माझा नोकर आहे, त्यानें माझ्या पुढे वांकलेंच पाहिजे, माझी थुंकी झेलण्याला तयार राहिलें पाहिजे, आणि माझ्या चैनी चालविण्याला लागतील त्या-शोष्टी त्यानें आणून दिल्या पाहिजेत असें म्हणण्यास तयार व्हाल काय ?’ यावर, ‘अशा शुद्ध व पवित्र आचरणाच्या माणसाकडून वर सांगितल्या प्रकारची सेवा घ्यावी असें कोणालाही वाटणार नाही, उलट त्याचा सत्कार करावा, त्याच्या उपयोगीं पडावें, तो आजारी पडल्यास औषधपाणी द्यावें, व एरव्हीं त्याचा योगक्षेम चालविण्यास मदत करावी असें मला वाटेल’ अशा अर्थाचे उत्तर अजातशत्रूनें दिलें, आणि प्रत्येक विचारी मनुष्य वरील प्रश्नाचे उत्तर अशाच रीतीनें देईल यांत शंका नाही. गौतमबुद्धाला समाज-सुधारकाचा अग्रणी असें सन्मान्य पद कित्येक ग्रंथकार लावितात. वास्तविक बुद्धानें एकंदर समाजांतला जातिभेद मोडण्याचा यत्न कधीं केलेला दिसत नाही. त्यानें आपल्या भिक्षुसंघांत मात्र जातिभेदाला तिळमात्र जागा दिली नाही ही गोष्ट खरी आहे. जातिभेद प्रपंचांत वागणारानें अवश्य पाळला पाहिजे कीं काय याविषयीं बुद्धाचें मत काय होतें तें आपणांस ठाऊक नाही. पण ज्यानें प्रपंचाचा त्याग करून संन्यासदीक्षा घेतली त्यानें हा जातिभेदाचा पाश काय म्हणून लावून घ्यावा ? असें त्याचें विचारणें असे.

बुद्धाच्या शिष्यमंडळांत सारीपुत्र, मोग्गलान, कौण्डिल्य व कात्यायन यांच्यासारखे विद्वान व तेजस्वी ब्राह्मण होते; अमंद, राहुल, अनुसुद, यांसारखे उच्चकुलीन क्षत्रिय होते; यशासारखे घनाढ्य व्यापारी व अतिशय सन्मान्य असे शेटसावकार होते; आणि त्याचप्रमाणें सुनीत हा भंगी, अंगुलीमाल हा रामोशासारखा चोरीचा भंडा करणारा, स्वाति हा कोळी, नंद हा गवळी, आणि उपाली हा म्हावी, असे हीन जातीचे लोक होते. बुद्धाच्या शिष्यिणींत

कित्येक हलक्या जातीच्या स्त्रिया होत्या. उदाहरणार्थ—चंपा ही एका पार-
ध्याची मुलगी होती; पूर्णा ही दासीची मुलगी होती; विमला ही वेश्येची मुलगी
असून अंबपाली ही स्वतः वेश्या होती. या शिष्यांपैकीं आणि शिष्यिणींपैकीं
काहीं ठळक व्यक्तांविषयींची माहिती बुद्धचरित्राचें खरें ज्ञान होण्यास अवश्य अस-
ल्यामुळे ती येथें संक्षेपतः देतां.

बुद्धाच्या शिष्यांचे व शिष्यिणींचे असे दोन वर्ग होते. ज्यांनीं प्रपंच-
सोडून संन्यासदीक्षा घेतली होती त्यांना भिक्षु व भिक्षुणी म्हणत व जे प्राप-
ंचिक होते पण बुद्धाला गुरुस्थानी मानीत, त्यांना उपासक व उपासिका अशी
संज्ञा होती.

१ आनंदः—पहिल्या म्हणजे भिक्षूंच्या वर्गांत प्रमुख शिष्य आनंद हा
होता. हा शाक्यवंशीय क्षत्रिय असून बुद्धाच्या भाऊबंधांपैकीं होता. ह्यानें
पंचवीस वर्षे बुद्धाची एकनिष्ठपणें सेवा केली. जसा रामदासाचा पट्टशिष्य
कल्याण, तसा बुद्धाचा आनंद हा होता. बुद्धाला कोणीही भेटण्यास, त्याचा
उपदेश घेण्यास, किंवा प्रश्न विचारण्यास आला, तरी आनंद हा सदादित
त्याच्याजवळ असे. बुद्धानें आपले अनेक मनोगत विचार आनंदाला कळविले
होते. त्यामुळे बुद्धाच्या पश्चात् धर्मविषयक मुद्यांसंबंधानें वाद होत, तेव्हां
बुद्धाचे मनोगत त्याविषयीं काय होतें हें आनंदानें सांगितलें म्हणजे वादाचा
निकाल बहुधा लागे.

२, ३. सारिपुत्र व मोग्गलान—हे बुद्धाचे शिष्य कसे झाले त्याविषयींचीं
हकीकत मागल्या प्रकरणांत आलीच आहे. हे दोघेही बुद्धाच्या प्रमुख शिष्यांपैकीं
होते. अगोदर बुद्धाचें शिष्यत्व पतकरून मागाहून त्याच्याशीं द्रोह करणाऱ्या देवद-
त्ताला उपदेश करून ताळ्यावर आणण्याठीं बुद्धानें त्या दोघांना पाठविलें होतें. हें
पाहून देवदत्ताच्या मित्रमंडळीनें त्यांना ठार मारण्यासाठीं नानातऱ्हेचे प्रयत्न
केले. ही गोष्ट राजा अजातशत्रु याला कळली, तेव्हां त्यानें मारेकऱ्यांना
कैद केलें आणि मोग्गलान याला म्हटलें, ‘आपण मोठे प्रभावशाली अर्हत् आहां.
आपणांस स्वतःच्या जिवाचें रक्षण करतां येत नाहीं काय?’ यावर त्यानें उत्तर

केले, 'महाराज, ते काम म्हणजे मोठेसे कठीण आहे असे नाही. पण त्या भानगदीत पडण्याचे मला प्रयोजन नाही. कारण, माझ्या पूर्वकर्मफलामुळे येत्या आठवड्यांतच मला देहत्याग करावा लागणार आहे.' असे म्हणून त्याने राजाला आपल्या अंगच्या अलौकिक थोरपणाची प्रतीति दाखविली आणि म्हटल्या-प्रमाणे सातव्या दिवशी त्याला निर्वाणाची प्राप्ति झाली.

सारीपुत्र हा नालंद येथे राहत असे. ज्या दिवशी भोगलान निर्वाणाला गेला, त्याच दिवशी सारिपुत्रानेही देह ठेविला. हे दोघेही बुद्धाचे प्रमुख शिष्य होते म्हणून यांना अप्रथावक म्हणत असत.

४ राहुल—बुद्धाचा पुत्र राहुल हाही शिष्यांपैकी एक होता. याला संन्यासदीक्षा केव्हा, कोणत्या प्रसंगी व कशा प्रकारे देण्यांत आली त्याविषयीची अत्यंत हृदयद्रावक कथा मागचे प्रकरणी देण्यांत आलीच आहे. याची गणना बुद्धाच्या प्रमुख शिष्यांमध्ये कोणत्या कारणास्तव करण्यांत येते त्याविषयी जास्त माहिती उपलब्ध नाही ही मोठी दुःखाची गोष्ट म्हटली पाहिजे.

याशिवाय कात्यायन, व कौडिण्य असे दोघे शिष्य होते. पण यांच्या-विषयी कांहीच माहिती मिळत नाही.

उपासकांत प्रमुख म्हटले म्हणजे मगधाचा राजा बिंबिसार, कोसलाधिपति पसेनादि, जीवक, अनाथपिंडिक, व पूर्ण हे होत. या प्रत्येकाची थोड-थोडी माहिती येथे देणे अवश्य आहे.

१ राजा बिंबिसार—बुद्धाच्याकाळी उत्तर हिंदुस्तानांत जे राजे अत्यंत बलिष्ठ होते त्यांत राजा बिंबिसार याची गणना होते. सिद्धार्थाने महाभिनिष्क्रमण (गृहत्याग) केल्यानंतर दोनदा त्याची व बुद्धाची गांठ पडली होती. पैकी पहिल्या भेटीच्या प्रसंगी त्याने घरी परत जाऊन राज्यसुख भोगण्याविषयी सिद्धार्थाचे मन वळविण्याचा प्रयत्न केला होता, पण सिद्धार्थाचा निश्चय ढळला नाही. दुसऱ्या प्रसंगी बुद्धाने त्याला आपल्या धर्माची तत्त्वे समजावून दिली वगैरे हकीगत पूर्वीच्या प्रकरणांत आलेलीच आहे. बिंबिसाराचे बुद्धावर विशेष प्रेम होते. तो अत्यंत भाविक व धार्मिक वृत्तीचा होता.

२ **कोसलराज पसेनादि (प्रसेनजित)**—हा मगधराज बिबिसार याचा मेहुणा (बायकोचा भाऊ) होता. याच्या संबंधाची इकीकत मागे पृ० ६१।६२ येथे दिली आहे ती पहावी. हा बौद्धधर्मी होता. हा रोज ५०० भिक्षूंना अन्नदान करीत असे. पण कांहीं केल्या त्या भिक्षूंची तृप्ति होईना. तेव्हां एके दिवशी त्याने त्या भिक्षूंना म्हटलें, “हे भिक्षूंना, आपण दरिद्री लोकांच्या घरी भोजनाला जाता, आणि तेथें जी कांहीं ओलीकोरडी भाकरी मिळते तिनें तुमची तृप्ति होते; आणि मी येथें तुम्हांला रोज सुप्रास भोजन देतो तरी तुमची तृप्ति होत नाही. याचें कारण काय ?” तेव्हां भिक्षूंनीं उत्तर केलें, ‘महाराज, श्रद्धा ही अन्नाला गोडी देणारी असते. दरिद्री मनुष्य जें देतो तें श्रद्धायुक्त असतें; अर्थात् त्याला गोडी अधिक, म्हणून लवकर तृप्ति होते.’ ही स्पष्टोक्ति ऐकून प्रसेनजित राजाची श्रद्धा बौद्धभिक्षूंचे ठायीं विशेष जडली. प्रसेनजित व बिबिसाराचा पुत्र अजातशत्रु यांच्यामध्ये झालेल्या युद्धाची इकीकत मागे ६ व्या प्रकरणांत आलीच आहे. तें युद्ध करून प्रसेनजित आपल्या राजधानीला परत येत असतां वाटेंत मल्लिका नांवाची मालिणीची एक मुलगी त्याच्या दृष्टीस पडली. तिच्या सौंदर्याला व अंगच्या गुणांना लुब्ध होऊन प्रसेनजितानें तिच्याशीं विवाह करून तिला महिषीपद (पट्टराणीचें पद) दिलें. या मल्लिकेची युद्धाचे ठायीं विशेष श्रद्धा लग्नाचे पूर्वी पासून जडली होती असें वर्णन आढळतें.

३ **जीवक**—याचें संबंध नांव जीवक कुमारभच्च (कुमारभृत्य) असें होतें. हा बिबिसाराचा पुत्र अभय, याचा पुत्र होता. आपणास आपले भाऊ-बंद राज्याची गादी मिळू देणार नाहीत असें वाटून तो अगोदरपासूनच सावध होता, आणि चरितार्थाचें साधन म्हणून तक्षशिला येथील विद्यापीठांत त्यानें आचार्य अत्रेय यांचे पाशीं आयुर्वेदाचें उत्कृष्ट अध्ययन केलें होतें. अशी गोष्ट

१ तक्षशिला ही गांधार (अर्वांचोान कंदाहार) देशाची राजधानी होती. जीवक हा मगध देशांतला (सध्याचा बहार प्रांत) राहणारा. असें असतां शतका दूर विद्या शिकण्यासाठीं गेला होता. तक्षशिलाविद्यालयाची ख्यातिच

सांगतात की त्याचे अध्ययन संपल्यावर आचार्यांनी शिष्याची परीक्षा करण्यासाठी त्याला म्हटलें की 'या विद्यालयाच्या असपास १६ मैलांत औषधाच्या उपयोगी नसतील अशा वनस्पति तू घेऊन ये.' जीवक पुष्कळ हिंडला, पण अशी वनस्पति त्याला सांपडेना. तो हात हलवीत आला, आणि 'निरुपयोगी वनस्पति सांपडत नाही' असे सांगू लागला. तेव्हां आचार्य प्रसन्न झाले, आणि त्यांनी त्याला आशीर्वाद देऊन घरी जाण्यास परवानगी दिली. याच्या हाताला विलक्षण प्रकारचे यश होतें. याने हाती धरलेला असाध्य रोगी सुद्धा सहसा दगावत नसे. ही त्याची कीर्ति ऐकून राजा बिंबिसार याने त्याला आपल्या पदरीं राजवैद्य म्हणून ठेविलें होते. याची बुद्धाचे ठायी विलक्षण श्रद्धा जडली होती, व त्याने आपलें एक आम्रवन बुद्दाला अर्पण केलें होतें. राजा अजातशत्रूचें मन अखेर अखेर बुद्धाकडे वळण्यास तोच कारण झाला होता. या विषयीची एक कथा आहे. ती अशी की राजा अजातशत्रू एकदां आपली दरबारचीं वगैरे कामें आटोपून रात्रीं आपल्या उद्यानांत आराम करण्यासाठीं बसला होता. चांदणी रात्र होती. कमलें विकसलीं होती. सुगंधि पुष्पांच्या परिमळानें दशदिशा व्यापिल्या होत्या. उंच उडणारीं कारंजीं उद्यानाच्या रमणीयतेत भर टाकून मनाला प्रसन्न करीत होती. पण राजा अजातशत्रू याच्या हातून घडलेल्या अनेक दुष्ट कृत्यांनी त्याच्या मनाला तशी होती. ज्याप्रमाणें सध्याच्या काळचे ठळक इंग्रजी मुत्सद्दी इटन किंवा हॅरो या नामांकित विद्यालयांतलेच बहुधा असावयाचे, तसे त्या काळचे प्रसिद्ध विद्वान् तक्षशिला किंवा नालंदा येथील विद्यालयांतले बहुधा असत असे दिसतें. सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि व राजनीतिज्ञ चाणक्य हे तक्षशिला येथील विद्यालयाचे छात्र होते असे म्हणतात. या ठिकाणीं प्रत्येक शास्त्राचे अध्यापक आपापल्या विषयांत पूर्ण निष्णात असेच असत. वैद्यक शास्त्राचे आचार्य अत्रेय यांच्याविषयी वाग्भटाच्या अष्टांगहृदय नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथांत म्हटलें आहे—'ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजीग्रहत । सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सोऽत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्' ॥ चिनी ग्रंथांतूनही या अत्रेयाचा (अत्रिपुत्राचा) जो उल्लेख आहे त्यावरून हा इ. स. पूर्वी ६०० वर्षे झाला असावा असे दिसतें.

एक सारखी टोचणी लाविली होती. ती त्याला चैन पडूंदेईना. ऐहिक सुखाच्या साधनांनी त्याचें मन रमेना. चित्त शांत करण्याला पारमार्थिक उप-देशाची अवश्यकता त्याला वाटू लागली. राजवैद्य जीवक हा जवळच होता. त्यानें राजाचें मनाची अस्वस्थता ओळखून बुद्धाची योरवी वर्णन करण्यास सुरुवात केली, आणि त्याच्या उपदेशानें हजारों माणसांच्या आयुष्यक्रमाला कसें निराळें वळण लागलें आहे तें रसभरित शब्दांनीं सांगून बुद्धाला शरण जाण्याविषयीं राजाचें मन वळविलें. राजा लागलीच गजारूढ होऊन बुद्धाकडे गेला, आणि जीवकानें म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच बुद्धाचा उपदेश ऐकून राजाचें मन स्वस्थ झालें व त्यानें बुद्धाचें शिष्यत्व पत्करलें.

वैद्यकीच्या कामांत जीवकाचा हातखंडा असे. यामुळें अपस्मार, यक्ष्मा, कुष्ठरोग वगैरे असाध्य रोगांनीं पीडित झालेले रोगी शेंकडो कोंसांवरून त्याच्याकडे येत. त्यांतले जे सुखवस्तु होते ते त्याच्यापुढे द्रव्याच्या राशी ठेवात, पण द्रव्याला वश होणारा तो नव्हता. बौद्धधर्मादर त्याची भ्रद्धा असल्यामुळें बौद्ध भिक्षूकडे त्याचा विशेष ओढा असे, आणि त्यांना तो अगोदर पाहून फुकट औषधपाणी देई. ही त्याच्या मनाची प्रवृत्ति पाहून गरजू लोक त्याच्याकडे येण्यापूर्वी बौद्ध मठांत प्रवेश करीत, आणि बौद्ध भिक्षु होऊन मग त्याच्याकडे जात, म्हणजे त्यांच्या मनाप्रमाणें काम होत असे. पण हे बोलून चालून मतलबाकरितां भिक्षु झालेले लोक रोगमुक्त होतांच मठाचा त्याग करून पूर्ववत् संसारी वनत. यामुळें यक्ष्मा, अपस्मार, कुष्ठरोग वगैरे रोगांनीं पीडित असलेल्यांना संघांत घेऊं नये असा कडक निबंध घालणे बुद्धाला भाग पडलें.

अनार्थपिंडिक.

हा धावस्ति येथील एक श्रीमान् धेष्टी (सावकार) होता. बुद्धाचे उपदेश ऐकून याचें मन त्याचेठायीं इतकें जडलें कीं, बुद्धाला राहण्यासाठी

१ धावस्ती (तापस्ती) ही उत्तरकोसल राज्याची राजधानी होती. बुद्धाच्यावेळीं जीं सहा मोठ्या भरभराटीचीं शहरें होती त्यांत धावस्ती हें एक होतें.

म्हणून गांवाबाहेर पण जवळच असं एक उपवन त्यानें तेथील राजकुमार जेत याचेपासून १४ कोट रुपयाला विकत घेतलें व त्यांत एक उत्तम विहार बांधून तें बुद्धाला अर्पण केलें. हें जेठवन या नांवानें बौद्धग्रंथांत प्रसिद्ध आहे. या-ठिकाणीं बुद्धानें शिष्यांना कित्येक वेळां सुंदर उपदेश केले होते.

या अनाथपिंडिकानें आपली अपार संपत्ति बुद्धाला वाहिली इतकेंच नाही तर, आपल्या दोन कन्या—महासुभद्रा व चुलसुभद्रा—याही संघाच्या सेवेला अर्पण केल्या असं बौद्ध ग्रंथांत लिहिलें आहे.

पूर्ण.

बुद्धाचा दुसरा एक अत्यंत निष्ठावान् उपासक म्हणजे सुरापरान्त देशचा व्यापारी पूर्ण हा होता. हा धंद्याच्या निमित्तानें श्रावस्ति येथें आला असतां तेथें जेठवनांत बुद्धाचा उपदेश ऐकण्याचा योग त्याला सुदैवानें प्राप्त झाला आणि तेथेंच त्याला उपरति होऊन त्यानें दीक्षा घेतली. तेथें कांहीं काळ राहिल्यावर बौद्ध धर्माचा प्रचार आपल्या देशांत करावा म्हणून तो जाऊ लागला, तेव्हां पृ० १०७ वर सांगितलेला संवाद तो व बुद्ध यांच्यामध्ये झाला. ज्या निश्चयानें तो निघाला, तो निश्चय त्यानें अक्षरशः पाळून बौद्ध धर्माच्या प्रचारकाचें काम फार आस्थेनें केलें.

शिष्यिणी.

स्त्रियांना संन्यास दीक्षा देऊन त्यांना भिक्षुणीच्या वृत्तीनें संघांत राहूं देण्याचें प्रथम बुद्धाचे मनांत नव्हतें. तसें केलें असतां संघांत अनाचार वाढेल व ती गोष्ट त्या संस्थेच्या नाशाला अखेर कारण होईल असं बुद्धाचें मत होतें. म्हणून त्याची मावशी व सावत्र आई महाप्रजावती गौतमी ही पतीच्या मरणा-नंतर संन्यासदीक्षा घेण्यासाठीं बुद्धाकडे आली, तेव्हां बुद्ध तिला दीक्षा देईना. पण तिनें आपल्या हातानें आपले केश कापून काषाय वस्त्रें परिधान केलीं व आनंदाच्या मार्फत बुद्धाला ती गोष्ट कळविली, तेव्हां तिचा कृतनिश्चय पाहून त्यानें स्त्रियांच्या सदाचारासाठीं व रक्षणासाठीं कांहीं कडक निर्वंध घालून परवानगी

१ ते निर्वंध हे—(१) भिक्षुणींनीं भिक्षूंना नमस्कार करावा. (२) ज्याठिकाणीं भिक्षु नसेल त्याठिकाणीं भिक्षुणीनें पावसाळ्यांत राहूं नये; (३)

दिली. बौद्धधर्म स्त्रियांना हलका लेखतो, आणि म्हणून स्त्रियांना संन्यास-दीक्षा देण्याविषयी बुद्धाचा अनमान प्रथम दिसला असें विधान कित्येक पाश्चात्य ग्रंथकारांनीं केलें आहे. पण खरा प्रकार तसा नाही. स्त्रियांचा प्रवेश संघांत झाल्यास भिक्षूंचा आचार बिघडण्यास तें एक मोठें प्रबळ निमित्त होईल अशी भीति बुद्धाला वाटत होती. परवानगी दिल्यावर सुद्धां ही भीति त्यानें आनंदाजवळ बोलून दाखविली होती. तो म्हणाला—‘ हे आनंद, स्त्रियांना भिक्षुणी होण्याची परवानगी मीं दिली नसती तर फार बरें होतें. माझा धर्म त्या योगें चिरकाळ टिकला असता. पण आतां माझा धर्म पांचशांढून अधिक वर्षें पवित्र व निष्कलंक राहणार नाही. धर्म दूषित होऊं नये यासाठीं आठ-निर्बंध घालण्याची खबरदारी मला घ्यावी लागली. ’

अशा रीतीनें बुद्धाच्या आईनें भिक्षुणी होण्याचा मार्ग स्त्रियांना खुला करून दिल्यानंतर ज्या शेकडों स्त्रिया वैराग्यवृत्तीनें भिक्षुणींच्या संघांत प्रविष्ट झाल्या, त्यांतल्या पुष्कळांनीं आपलें नांव अमर करून ठेविलें आहे. अशा स्त्रियांत महाप्रजावती गौतमी, यशोधरा, खेमा, उत्पलवर्णा, किंसा गौतमी, विशाखा, अम्बपाली, या प्रमुख आहेत. थेरींची (दहावर्षेपर्यंत भिक्षुणींचे नेमधर्म ज्या निष्कलंक रीतीनें पाळीत त्यांना ‘ थेरी ’ हें बहुमानाचें पद प्राप्त होई.) नांवें व त्या प्रत्येकीविषयी थोडथोडी माहिती येथें देणें अवश्य आहे.

कोणत्या दिवशीं उपोसथ आहे व कोणत्यावेळीं उपदेश होणार आहे या दोन प्रश्नांपलांकाडे भिक्षुणींनीं भिक्षुसंघाशीं बोलूं नये; (४) भिक्षुणींनीं पावसाळा संपतांच प्रवारणा नांवाचें अनुष्ठान करावें; (५) हातून एखादा मोठा अपराध घडल्याबरोबर संघासमक्ष प्रार्थनाच घ्यावें; (६) बौद्धधर्माची दीक्षा घेतल्यानंतर दोन-वर्षेपर्यंत जर एखाद्या स्त्रीनें आपले नेमधर्म नीट रीतीनें पाळले आहेत असें आढळून आलें तर तिला भिक्षुणीची दीक्षा देऊन संघांत घेण्यांत यावें. (७) भिक्षुणीनें भिक्षूची निंदा किंवा अपमान केव्हांही करूं नये. (८) भिक्षूंचा संघ भिक्षुणींवर देखरेख ठेवील.

१ महाप्रजावती गौतमी—ही बुद्धाची आई मायादेवी हिची बहीण व शुद्धोदन राजाची स्त्री होती. हिनेच बुद्धाचें लहानपणीं पाळण केलें होतें. हिने पतीच्या निधनानंतर संन्यासदीक्षा घेऊन भिक्षुणीचा संघ कसा निर्माण केला त्याविषयांची कथा बर आलीच आहे.

२ यशोधरा—ही बुद्धाची स्त्री होती. बुद्धत्वप्राप्तीनंतर सिद्धार्थ कपिलवस्तु येथें आला व त्यानें पुत्र राहुल याला संन्यासदीक्षा दिली, तेव्हांच संन्यासिनी होण्याची तिची इच्छा होती, पण शुद्धोदनानें तिला तसें करूं दिलें नाहीं. पुढें तिची सासू महाप्रजावती गौतमी हिनें भिक्षुणीची दीक्षा घेतल्याचें तिनें ऐकलें, तेव्हां तिनें पैशाली येथें जाऊन बुद्धाकडून संन्यास-दीक्षा घेतली. यानंतर सासू व सून दोघाजणीं ब्रियांमध्ये बौद्धधर्माचा प्रचार करूं लागल्या. बुद्धाच्या अगोदर दोनच वर्षे तिचें परिनिर्वाण झालें होतें.

३ खेमा—ही मगधराज बिंबिसार याची राणी होती. ही स्वरूपानें अत्यंत सुंदर असून तिला आपल्या स्वरूपाचा मोठा गर्व वाटत असें. पतीनें तिला बुद्धाच्या दर्शनासाठीं वेणूवनांत जाण्यास सांगितलें असतां सौंदर्याच्या व वैभवाच्या आढयतेमुळें ती गेली नाहीं. त्यावरून तिचा गर्व-परिहार होण्यासाठीं बुद्धानें सुंदर स्त्रीच्या तरुण, रुग्ण, व वृद्ध अशा तीन अवस्था तीन स्त्रियांच्या रूपानें दाखविल्या, तेव्हां तिला पैराग्य प्राप्त होऊन ती भिक्षुणींच्या संप्रदायांत प्रविष्ट झाली अशी कथा बौद्धग्रंथांतून दिली आहे.

खेमा नांवाची दुसरी एक स्त्री भिक्षुणी झालेली होती. ही आतिशय विद्वान् होती. हिचा व राजा प्रसेनादि याचा मनुष्यांच्या जन्मांतर अवस्थे-संबंधानें झालेला एक मोठा गमतीचा संवाद संयुक्त-निकायांत दिलेला आहे. कित्येकांच्या मतें बिंबिसार राजाची राणी ती हीच होय.

४ उत्पलवर्णा—ही श्रावस्ती येथील एका श्रीमंत गृहस्थाची मुलगी होती. हिच्या अप्रतिम सौंदर्यामुळें हिला अनेक राजेरजवाडे व धानिक यांनीं मागणी घातली होती. पण त्यांतल्या कोणाशीं तिचा विवाह केला तर इतर

राजे कुद्द होऊन आपला नाश करतील, अशी तिच्या बापाला भीति वाटत असे म्हणून त्याने तिला बरेच दिवसपर्यंत अविवाहित ठेविले होते. पुढे तिलाही स्वतः विवाह करण्याविषयी अनिच्छा उत्पन्न होऊन ती भिक्षुणी झाली, आणि कठोर व्रते व नेमधर्म यांचे पालन करून अहेतुपदाला पावला. खुद्द बुद्धाचे मन धर्माचरणावरून परावृत्त करण्याचा माराने जसा यत्न केला होता, तसा उत्पलवणेलाही विषयसुखाकडे नेण्याचा त्याने यत्न केला; पण माराला तिने सणसणीत जबाब देऊन गप्प बसविले असे थोरीगार्थेत आहे.

५ **किसागौतमी**—गौतमी ही श्रावस्ती येथील एका गरीब माणसाची मुलगी होती. ही शरीराने अत्यंत कृश होती यामुळे तिला किसान (कृश) म्हणत असत. सुदैवाने हिला अत्यंत धनवान् पति मिळाला व मोठ्या भाग्याने एक पुत्रही झाला. एकुलता एक मुलगा असल्यामुळे ती त्याला जीव की प्राण करी. मुलगा हिंडता खेळता झाल्यावर एकाएकी मरण पावला. त्याच्या शोकाने ती अगदी वेडी झाली, आणि पुत्राचे प्रेत हातांत घेऊन ज्याच्या त्याच्याजवळ औषध मागू लागली. काही टवाळ मंडळीने तिला बुद्धाकडे पाठवून दिले. बुद्धाने मोहत्या आणण्यास सांगून तिचे कसे शांतवन केले हे मागे पृ० १०८ वर सांगितलेच आहे. तिने पुढील गाथा रचिली आहे:—

१ या जवाबाने श्रृंगार भाषांतर मिसस न्हिस डेव्हिडस् यांनी आपल्या Psalms of Sisters या ग्रंथांत येणेंप्रमाणें केले आहे:—

Were there an hundred thousand seducers—e'n such
as thou art,
Ne'er would a hair of me stiffen or tremble—alone what
canst thou do?

For, all my mind is self—controlled.
Like spears and jav'lins are the joys of sense,
That pierce and rend the mortal frames of us.
These that thou speak'st of as the joys of life—
Joys of that ilk, to me are nothing worth.

‘ न गामधम्मो नो निगमस्स धम्मो
 न चापियं एककुलस्स धम्मो ।
 सव्व लोकस्स सदेवकस्स
 एसेव धम्मो यदिदं अनिच्चता ति ॥

अर्थ—अनित्यता हा नुसता गांवाचा, नगराचा किंवा एखाद्या कुळाचा विशेष धर्म आहे असें नाहीं; तर सगळ्या लोकांचा, देवांचा सुद्धा, सामान्य धर्म आहे.

आलेल्या अनुभवानें तिचें मन शांत झालें होतेंच. त्यांत बुद्धाच्या उप-
 देशाची भर पडून तिनें तत्काळ शोक टाकला व भिक्षुणीचें व्रत स्वीकारलें.

६ **विशाखा**—अंग राज्यांत भद्रिय नगरींत एका श्रीमान् गृहस्थाला एक मुलगी होती. तिचें नांव विशाखा. ती सात वर्षांची होती तेव्हां बुद्ध एकदां तिच्या गांवाला गेला होता. बुद्धाची शांत व गंभीर मुद्रा पाहून आणि गोड व हितकारक उपदेश ऐकून त्या लहान वयांतच तिच्या मनावर पुष्कळ परिणाम झाला होता. पुढे तिचें लग्न श्रावस्ती येथील पुण्यवर्धन नांवाच्या एका श्रीमंताच्या पुत्राशीं झालें. तिला संतति, संपत्ति, पतिप्रेम, बगैरे संसारांतल्या सगळ्या गोष्टींची ईश्वररूपेनें पूर्ण अनुकूलता होती. बौद्ध भिक्षूंचे ठायीं तिची भाविक श्रद्धा होती, व ती त्यांना अन्न, वस्त्रपात्र, औषध-
 पाणी देत असे. श्रावस्तीच्या पूर्व दिशेला असलेलें एक उद्यान तिनें भिक्षूंच्या संघाला देऊन टाकलें होतें. बौद्ध धर्मीला हिच्या औदार्याची जेवढा मद्दत झाली, तेवढी दुसऱ्या कोणाची क्वचित्च झाली असेल. तिचें औदार्य, तिची श्रद्धा, वैभव आणि थोरपणा याप्रमाणेंच अपरंपार होतें.

याशिवाय पुत्रा (पूर्णा), तिस्सा (तिष्ठ्या), धोरा, मित्ता (मित्रा), भद्रा (भद्रा), सोना, सकुला, शीला, सुमेधा, इसिदासी, सुंदरी, रोहिणी, विजया, अनोपमा, सुजाता, पटाचारा, अभया, धम्मदित्रा, उत्तरा, सुमना, अर्द्धकाशी, सुमंगलमाता, चित्ता, मेत्तिका, नंदा, नंदुत्तरा, मित्रकाली, दन्तिका उम्बिरी, विमला, जेन्ती, संधा, चाला, उपचाला, अंबपाली, गुप्ता, शुभा, वासिष्ठी; बगैरे अनेक स्त्रियांचीं नांवां, व त्यांची माहिती येरीगाथेंत दिलेली आढळते.

बुद्धाचे शत्रु.

बुद्धाचे शिष्य व शिष्यिणी यांचे संबंधानें इतका वेळ विवेचन झालें. आतां अगदीं निराळ्या तऱ्हेचें चित्र वाचकांपुढें मांडावयाचें आहे. खरें पाहूं गेलें तर बुद्धाला बाहेरचे शत्रु असे कोणी म्हणण्यासारखे नव्हते. येशु-ख्रिस्ताला किंवा तुकारामाला त्यांची विटंबना करणारे जसे अनुक्रमें जंटा-इल लोक व रामेश्वरभट्ट हे मिळाले, तसे बुद्धाच्या नाशिवानें त्याच्या सहिष्णुतेची कसोटी पाहणारे कोणी निघाले नाहीत. यावरून बौद्धधर्म हा बुद्धाच्या वेळेस तरी निदान अगदीं परका-किंबहुना ब्राह्मणधर्मीला विरोधी-धर्म समजला जात नसावा असे अनुमान करावें लागतें. ब्राह्मणधर्मात त्याला विरोध करण्याचें सामर्थ्य नव्हतें असें नाही. कोणत्याही धर्मात जितका सयुक्तिकपणा कमी व अंधश्रद्धा जास्त तितकी त्या धर्माचे प्रतिपालकांचे अर्गी सहिष्णुता कमी असल्याचें सामान्यतः आढळून येतें. या नियमानें पाहिले म्हणजे ब्राह्मणधर्माच्या अवनतीचा हा काळ असल्यामुळें त्या धर्माच्या छातीवर पाय देऊन उंच होऊं पाहणाऱ्या बौद्धधर्मावर सर्वांचा-विशेषतः ब्राह्मणांचा-तीव्र कटाक्ष असणें स्वाभाविक होतें. पण तसा कांहीं प्रकार वस्तुतः घडलेला दिसत नाही. याचें कारण बुद्धानें आपला धर्म ब्राह्मणधर्माहून भिन्न आहे असें कोठेंच म्हटलें नाही. उलट आपल्या अगोदर कित्येक बुद्ध अथवा ज्ञाते पुरुष होऊन गेले आहेत, त्यांनीं घालून दिलेल्या मार्गानें आपण जात आहों, मूळची चोखाळलेली वाट मध्यंतरीं बुजली होती ती आपण पुनः पाडीत आहों येवढेंच काय तें, असें त्यानें बारंवार म्हटलें आहे. सारांश, ब्राह्मणांनीं त्याचें शत्रुत्व करावें असें कांहीं बुद्धानें केलेंच नव्हतें. तेव्हां त्याला ब्राह्मणधर्माकडून तीव्र विरोध झाला नाही यांत आश्चर्य नाही. त्याचे सगळे शत्रु अंतःशत्रु म्हणजे त्याच्याच किंवा त्याच्यासारख्या-ब्राह्मणधर्मातलीं व्यंगें दूर करून धर्मीला उन्नत व शुद्ध स्वरूप देण्यासाठीं निर्माण झालेल्या-इतर धर्मपंथांतले होते. अशा शत्रूंमध्ये पांचांचीं नांवें प्रमुख आहेत. ते पांच म्हणजे देवदत्त, नंद, मागधी, चिंचा व सुप्रबुद्ध हे होत. या प्रत्येकाची अगदीं संक्षेपतः माहिती येवें देतो.

१ देवदत्त-हा कोलिय वंशांतला होता. याची बहीण यशीधरा ही सिद्धार्थ गौतम याची पत्नी होती. म्हणजे हा बुद्धाचा झाला होता. लहानपणापासून हे दोघे (सिद्धार्थ व देवदत्त) एकत्र वाढले होते. सिद्धार्थाने बुद्धत्व प्राप्तोन्नंतर नवा पंथ काढला त्याचा प्रथम स्वीकार करणारांत देवदत्त हा होता. पण पुढे बुद्धाची जी चोहीकडे मानमान्यता झाली ती याच्या मत्सरी स्वभावास न आवडून त्याने बुद्धाला सोडून जाण्याचा विचार केला. बुद्ध राजगृहाला आला असता याने आपणास निदान पट्टशिष्याचें (धर्मसंबंधी युवराजाचें) पद देण्याविषयी त्यास गळ घालून पाहिली. पण सारिपुत्र व मोग्गलान हे विद्यमान आहेत तोंपर्यंत आपण दुसऱ्या कोणाही मनुष्यावर आपल्या कार्याचा भार टाकणार नाही असे सडेतोड उत्तर बुद्धाने दिलें. तेव्हांपासून तो त्याचा अतिशय द्वेष करू लागला. त्यानें मगध देशचा युवराज अजातशत्रु याला आपलेसे करून घेऊन त्याच्या मदतीने बुद्धाला ठार मारण्याचा यत्न केला, पण तो फसला.

अजातशत्रूने राजा बिंबिसार याला मारलें ती मसलतही देवदत्ताचीच होती. पुढे अजातशत्रु याची वृत्ति पालटून त्यानें बौद्धधर्माची दीक्षा घेतली, तेव्हां देवदत्ताचा एक मोठा आधार नाहीसा झाला. पण त्याच्याजवळ पुष्कळ युक्ता भरल्या होत्या. नंतर त्यानें संघांत भेद उत्पन्न करण्याचा यत्न केला, आणि बऱ्याच खटपटीनें कौकालिक, कतमोरतिस्स, खण्डदेवसुत आणि समुद्रदत्त असे चार भिक्षुसंघांतून फोडले, व त्यांच्या साहाय्यानें बरेच शिष्य गोळा करून मग तो बुद्धाकडे गेला, आणि धर्मासंबंधी कांहीं नवीन नियम करून मागूं लागला. भगवान् बुद्ध त्या गोष्टीला कबूल होईनात. तेव्हां त्यानें स्वतंत्र धर्मपंथ काढला. पण लवकरच त्याचे शिष्य त्याला सोडून गेले, आणि सर्वांकडून त्याची छीः थूः झाली. अशारीतीनें विटंबना झाल्यावर तो मरण पावला. त्रिरत्नावर म्हणजे बुद्ध धर्म आणि संघ यांचेवर त्याची श्रद्धा होती म्हणून पुढील जन्मी तो प्रत्येकबुद्ध झाला असें बौद्ध ग्रंथकार मानतात.

२ बौद्ध ग्रंथकार बुद्धत्व दोन प्रकारचे मानतात. एक प्रत्येक-बुद्धत्व म्हणजे स्वतःच्या उद्धारापुरतें ज्ञान असणें, आणि दुसरें सम्मासंबुद्धत्व म्हणजे सगळ्या जणांचें गुरुत्वपद प्राप्त होण्याइतकें ज्ञान असणें. गौतम बुद्धाला त सम्मासंबुद्ध समजतात.

२ नंद— हा धावस्ती नगरीतला एक गुंड होता असें दिसते. ब्रिया भिक्षुणीव्रताचा स्वीकार करून राहू लागल्या, तेव्हां त्यांची टवाळी करणाऱ्या अनेक दुष्ट आणि खोडसाळ लोकांपैकीं हा एक होता. कोणी म्हणतात कीं, हा स्वतः बौद्धधर्मी होता. पण ब्रियांना बौद्धधर्माची दीक्षा देण्यास सुरुवात झालेली त्याला न आवडून त्यानें बौद्ध धर्माचा त्याग केला व पुनः ब्राह्मण धर्म स्वीकारला. कांहीं असो, पण हा दुराचरणी असला पाहिजे येवढी गोष्ट खरी आहे. कारण कीं, वर सांगितलेली बुद्धाची अग्रश्राविका (पट्टशिष्या) उत्पलवर्णी ही भिक्षुपात्र हातीं घेऊन धावस्ती नगरींत भिक्षेसाठीं आली असतां यानें तिच्याशीं उद्धटपणाचें वर्तन करून तिच्या गात्राला स्पर्श केला, तेव्हां तिनें आलेल्या क्रोधाचें दमन करून त्याला पुढील उपदेश केलाः—

मधु वा मज्जती बालो याव पापं न पचचति

यदा च पचचती पापं अथ बालो दुक्खं निगच्छति ॥

अर्थः— जोंपर्यंत पापांचा परिपाक झाला नाही (पापाचा घडा भरला नाही) तो पर्यंत मूख त्याला मधुर समजतो. पण तें पाप पक्क झालें म्हणजे मग त्याचें फळ त्याला भोगावें लागतें.

हा नंद उत्पलवर्णेचा मामेभाऊ होता. प्रत्यक्ष बहिणीशीं असें वर्तन करणारानें बुद्धाचा द्वेष केल्यास त्याबद्दल कोणास नवल वाटावयास नको.

३ मागधी—हा बुद्धाचा समकालीन एक ब्राह्मण होता. ही तुकारामाच्या वेळच्या रामेश्वर भटजीचीच प्रतिमा होती. बाह्यतः धर्माचें थोतांड माजवून आंतून अनेक दुर्वासनांना आश्रय देणारांपैकीं हा प्रमुख होता. हा सात दिवसपर्यंत एकसारखा बुद्धाला शिब्या मोजित होता. यानें बुद्धाचा थोडा फार छळ केला असें मोघम विधान केलेलें आढळतें. पण तो छळ कशा प्रकारचा होता याविषयी माहिती मिळत नाही.

४ चिंचा—बौद्धधर्माच्या प्रसारानें ज्यांच्या पोटावर पाय आणिला होता असे कित्येक तिथिक (ब्राह्मण) बुद्धाचा फजीति करण्यासाठीं तपून बसले होते. त्यांनीं एकदां चिंचा नांवाच्या एका खोला बुद्धाकडे उपदेश घेण्या-

साठी पाठविले, आणि मध्ये तीन चार महिने गेल्यानंतर त्यांनी अशी कंडी पिकविली की चिंचेला बुद्धापासून गर्भ राहिला आहे. ती स्त्री निर्लज्ज होती. तिने द्रव्याच्या लोभाने तीच गोष्ट सर्वांना सांगायी. एकदां तर ब्राह्मणांनी तिच्याकडून ती गोष्ट बुद्धाला कळविली. तेव्हां भगवान् बुद्ध विस्मित झाले, आणि हे सगळे कुटाळ ब्राह्मणांचे कारस्थान आहे असे त्यांनी ओळखले. हळू हळू खरा प्रकार लोकांना कळला, तेव्हां बुद्धावरले किटाळ दूर होऊन त्याच्या विषयांची लोकांची पूज्यबुद्धि कमी न होता वृद्धिंगत झाली.

५. **सुप्रबुद्ध** — सिद्धार्थ गौतमबुद्धाचा सासरा व यशोधरेचा पिता सुप्रबुद्ध हा त्याचा विरोध करणारांपैकी एक होता. व सिद्धार्थ गौतम याने आपल्या विवाहित पत्नीचा त्याग करून तिला दुःखार्णवांत लोटले हे त्याच्या विरोधाचे मूळ कारण होते. त्यांत पुनः देवदत्ताच्या कारस्थानाची भर पडून जावई व सासरे यांच्यांत त्रुष्ट आले होते. भगवान् बुद्ध भिक्षूमहवर्तमान भिक्षेला निघाले असतां याने त्यांचा मार्ग अडवून धरवा, व अन्य प्रकारे त्रास द्यावा. पण भगवान् बुद्धाची क्षमाशीलता अवर्णनीय होती. तिच्यापुढे सुप्रबुद्धाचे कांही चालले नाही.

वर सांगितलेले बुद्धाचे शिष्य, शिष्यिणी, व शत्रु यांच्याशिवाय कांही तत्कालीन पुरुषांविषयी दोन शब्द येथे सांगणे अवश्य आहे.

जैनधर्म हा त्याकाळी थोडा फार प्रचलित होता यांत शंका नाही. ब्राह्मणधर्माला बौद्धधर्म हा जसा जबरदस्त प्रतिस्पर्धी मिळाला होता अशी कित्येकांची समजूत आहे, (ही समजूत चुकीची आहे. ब्राह्मणधर्माला विरोध करण्याचा बौद्धधर्माचा केव्हांही हेतु नव्हता हे वर सांगितलेच आहे) तसा जैन धर्म हाही एक प्रतिस्पर्धी होता. मात्र याचा प्रसार हळू हळू पण खात्रीने पुढे पाऊल टाकीत टाकीत होत होता. या जैन धर्मातील जे मुख्य साधु किंवा मुख्य धर्मप्रवर्तक त्यांना तीर्थंकर म्हणतात. जैनांचा सहावा तीर्थंकर महावीर आणि सिद्धार्थ गौतमबुद्ध हे समकालीन होते इतकेच नाही, तर सहाध्यायी होते असे सांगतात. महावीराशिवाय निर्भयज्ञाति-

पुत्र, पूरण कश्यप, मत्करी गोशालपुत्र, संजय वेलास्थिपुत्र, अजित केशकंबल, ककुदकात्यायन, त्या सहा सर्वज्ञ व सन्मान्य 'शास्त्र्या'चा उल्लेख दिव्यावदान-नामक सुप्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथांत केलेला आहे. हे सगळे जैन तीर्थ किंवा तीर्थ-कर बुद्धाचे समकालीन होते. यांच्याविषयी बौद्ध ग्रंथांत असे लिहिले आहे की, भगवान् गौतमबुद्ध यांच्यापुढे यांच्या धर्मोपदेशाचे तेज पडेना. तेव्हा कांहीं अलौकिक चमत्कार करून दाखवून आम्ही आपली श्रेष्ठता स्थापित करण्यास तयार आहो; बुद्धानेही येऊन तसले चमत्कार हवे तर करून दाखवावे. अशा प्रकारचे आव्हान मगधराज बिंबिसार याच्या मार्फत करण्याचा त्यांनी घाट घातला होता. पण राजा बिंबिसार हा स्वतः बौद्धधर्मा असल्याकारणाने त्याला ठाऊक होते की, बुद्धाचा अलौकिक चमत्कारावर मुळीच भरंवसा नाही व तो स्वतः ते करून दाखविणार नाही. म्हणून त्याने ते आव्हान मान्य केलें नाही. इतकेच नाही तर अशा रीतीने बुद्धाला त्रास घाला तर तुम्हांस राज्याबाहेर घालवून देईन अशी त्यांना ताकीद दिली. बिंबिसाराजवळ डाळ शिजेना, तेव्हा ते प्रसेनजित् राजाकडे गेले. त्याने ती गोष्ट कबूल करून बुद्धाजवळ गोष्ट काढली. बुद्ध प्रथम ते आव्हान स्वीकारीना, पण प्रसेनजिताचा फारच आग्रह दिसला, व त्या काळी लोकांची अलौकिक चमत्कारावर इतकी श्रद्धा होती की ते करण्याची आपल्या अंगची शक्ति दाखविल्याशिवाय आपला धर्म टिकणेंच अशक्य असे दिसले, तेव्हा शेवटी निरुपाय होऊन बुद्धाने कांहीं चमत्कार करून दाखविले. तेव्हा ते तीर्थंकर खाली मान घालून चालते झाले. या गोष्टीत कांहीं तात्पर्य दिसत नाही. या केवळ दंतकथा-निबळ कल्पना-आहेत.

सिंहली भाषेतील ग्रंथांवरून वर सांगितलेल्या सहा तीर्थंकरांची थोडीशी माहिती मिळते. ती अशी:—

१ पूरणकाश्यप—हा एका प्रतिष्ठित गृहस्थाचा पुत्र होता. याच्या मालकाने याला एके दिवशी द्वारपालाचे काम सांगितले. त्यांत आपली मान-हानि झाली असे समजून तो विरक्त झाला, आणि तेथून तडक अरण्यांत गेला. वाटेत त्याला चोरांनीं गांठले व अंगावरली वस्त्रे काढून घेतली, तेव्हा

तो तसाच नम्र हिंडूं लागला. पुढे एके प्रसंगीं तो मांवांत गेला असतां लोकांनीं त्याला नेसण्यासाठीं बळ दिलें. पण तो म्हणाला कीं 'बळ हें लज्जा-निवारणार्थ आहे, आणि लज्जेची उत्पत्ति पापाविषयींच्या प्रवृत्तीपासून आहे. मी जर ती पापप्रवृत्ति नाहोशी करून टाकली आहे तर मला बळाचें प्रयोजन काय ?' ही त्याची निस्पृहता, आणि निस्संगता पाहून लोक त्याच्या भजनीं लागले. त्याच्या शिष्यांची संख्या ८० हजार होती असें सांगतात.

२ मस्करी गोशाल—मस्करी हें याचें खरें नांव. हा एक दासीपुत्र होता. गोशालेंत हा जन्मला म्हणून गोशाल असें टोपण नांव त्याला मिळालें. हा एकदां मालकाच्या आज्ञेवरून डोक्यावर तुपाची घागर घेऊन चालला असतां चिखलांत पाय घसरून पडला व तूप सांडलें. मालक घरीं रागें भरेल या भीतीनें तो घागर तशीच टाकून पळाला. त्याला तत्काळ वैराग्य प्राप्त झालें. याच्याही भोंवतीं ८० हजार शिष्य जमा झाले होते असें म्हणतात.

३ अजित केशकंबल—याची ही गोष्ट अशीच आहे. याच्या हातून कामांत झालेल्या चुकीबद्दल मालक कांहीं बोलला. त्यावरून यानें संसाराचा त्याग करून संन्यास घेतला. हा केसाचें कांबळें पांघरीत असे. त्यावरून त्याला केशकंबल असें नांव पडलें. मासे धरणें व मासे मारून खाणें, लतेचें छेदन करणें, व प्राण्याचा वध करणें, दोन्ही गोष्टी सारख्याच पापकारक आहेत असें याचें मत होतें.

४ ककुधकात्यायन—हा एका ब्राह्मण विधवेचा पुत्र होता. ककुधवृक्षाखालीं जन्मला म्हणून ककुध असें नांव मिळालें. याचा प्रतिपाळ एका ब्राह्मणानें केला होता. पण तो भेल्यावर उपजीविकेचें कांहीं साधन उरलें नाहीं म्हणून वैतागून त्यानें संन्यास घेतला. तो म्हणत असे कीं थंड पाण्यांत असंख्य जंतु असतात, म्हणून तें पिऊं नये. तो स्वतः व त्याचे शिष्य पाणी तापवून पीत. हातपाय सुद्धां ऊन पाण्यानेच धूत. एखाद्या नदींतून किंवा ओढ्यांतून पलीकडे जावयाचें झालें तर आपल्या चालण्यानें पाण्यांतल्या असंख्य जंतूंचा नाश होईल यास्तव त्याच्या जिवाला अतिशय दुःख होई.

५ संजयवेलास्थिपुत्र-वेलास्थि हें त्याच्या आईचें नांव होतें. संजय-फळासारखा एक मांसाचा गोळा त्याच्या डोक्यावर वाढला होता. त्यावरून संजय हें पद चेष्टेनें त्याच्या नांवाला जोडण्यांत आले होतें. तो असें म्हणत असें कीं, प्रत्येक प्राणी त्याच त्या जन्माला पुनः पुनः येतो, व प्रत्येक जन्मां त्याची वाढ होत जाऊन अखेरच्या जन्मां त्याला पूर्णावस्था प्राप्त होते.

६ निर्ग्रंथज्ञातिपुत्र अथवा निर्ग्रंथनाथपुत्र—हा नाथ नांवाच्या एका शेतकऱ्याच्या मुलगा होता. मी सगळे ग्रंथ पढला आहे, मला येत नाही असा एकही ग्रंथ नाही, असें तो मोठ्या आढ्यतेनें सांगत असे. त्यावरून त्याला 'निर्ग्रंथ' हें नांव मिळालें. तो म्हणत असें कीं, 'माझा देह निष्पाप आहे व मी सर्वज्ञ आहे.' ज्या कोणाला जंका विचारणे असेल त्यानें विचारावी. मी तिचें निरसन करीन.' याला ठळक असे पांचशें शिष्य होते.

प्रकरण अकरावें.

बुद्धाची शिक्षणपद्धति.

[विषय—बुद्धाच्या उपदेशांचा प्रभाव—त्याचें रहस्य—पालीभाषेचा उप-योग-शिक्षणपद्धतींतलीं खुबी-जातककथा-पंचतंत्र-इसापनीति-ऐतिहासिक दृष्टान्त-प्रश्नोत्तर पद्धति-नागसेन व मिलिंद]

बुद्धाच्या चरित्रांतल्या ठळक ठळक गोष्टी येथपर्यंत संक्षेपतः दिल्या आहेत, त्यांवरून त्याच्या चरित्रांतलें विशेषत्व व त्याच्या महती हीं कोणालाही कळून येतील. शिक्षक, मार्गदर्शक व उद्धारकर्ता म्हणून लोक त्याला पूज्य मानीत असत. त्याच्या नुसत्या दर्शनानें किंवा एकादुसऱ्या उपदेशाच्या श्रवणानें शेकडों दुर्वृत्त लोक सन्मार्गाकडे वळत व संसारांत निमग्न असलेले वैराग्यवृत्ति

स्वीकारून भिक्षु होत. या गोष्टींचे पुष्कळांना आश्चर्य वाटतें आणि खरोखर आश्चर्य करण्यासारखीच ती गोष्ट आहे यांत शंका नाही. पण ती गोष्ट ह्या प्रकारे घडून येण्यास जी बलवत्तर कारणे झालीं त्यांचा विचार केला म्हणजे असें कां झालें याची बरोबर उपपत्ति लागते. बुद्धानें केलेला वैभवाचा त्याग, व भोगलेले देहदंड, त्याच्या चरित्राचा निष्कलंकपणा, त्याचा स्पष्टवक्त्रपणा, त्याची सरळ तर्कपद्धति, परोपकारबुद्धि, कांहींएक गूढ न ठेवतां सगळें ज्ञान दुसऱ्यास अर्पण करण्याविषयीची तत्परता, आपणास दिसलेला मार्ग लोक-हिताचा आहे, व तो लोकांस दाखविणें हें आपलें कर्तव्य आहे अशी दृढभावना व मनाची खात्री पटविणारी विवेचनपद्धति या सर्व गोष्टींचा एकसमयाबच्छेदे-करून होणारा परिणाम बाकीच्या सर्व वृत्तींना दडपून टाकणारा होत असला पाहिजे. बुद्धाच्या अंगच्या या बहुतेक गुणांचा परिचय वाचकांना थोड्या फार अंशानें मागील प्रकरणांतून झालेलाच आहे. या प्रकरणांत त्याच्या शिक्षण-पद्धतीविषयीं दोन शब्द सांगावयाचे आहेत.

बुद्धानें उपदेशाचें सगळें काम तोंडीं चालत असे. त्यावेळीं लेखनकला भारतीयांना माहित नव्हती किंवा बुद्धाला लहानपणीं तिचें शिक्षण मिळालें नव्हतें असें नाही. पण ग्रंथलेखनाचा प्रसार त्याकाळीं विशेषसा नव्हता म्हणून म्हणा, किंवा लेखनापेक्षां प्रत्यक्ष बोलण्याचा परिणाम माणसाचे मनावर अधिक होतो म्हणून म्हणा, अथवा बुद्धाची शिक्षणपद्धतिच लेखनाला अनुकूल नव्हती असें म्हणा, बुद्धाचे सगळे उपदेश तोंडीं झालेले आहेत. ते मागाहून त्याच्या शिष्यमंडळीनें स्मरणानें लिहून काढले, हा गोष्ट निराळी.

बुद्धानें संस्कृत भाषेंत उपदेश केले नाहीत, तर तत्कालीन सामान्य लोकांची बोलण्याची भाषा जी पाली तीत केले. या पाली भाषेविषयींची थोडी माहिती पुढें एका प्रकरणांत वाचावयास मिळेल. ब्राह्मणधर्माचा सगळा गडा काय तो संस्कृत भाषेंत असून तो ब्राह्मणांच्या हातीं असे. तो त्यांच्याहातून निघून सामान्य लोकांच्या हातीं यावा हा बुद्धाच्या जीवि-ताच्या अनेक उद्देशांपैकीं एक मुख्य उद्देश होता, आणि तो साधण्याला त्याला

लोकांच्या प्रचलित बोलण्याच्या भाषेचा उपयोग अर्थात् करावा लागला. नुसती भाषा बदलूनही उपयोग नव्हता. सामान्य लोकांच्या मनावर एखादी गोष्ट ठसविण्याला पुनरावृत्ति, व्यवहारांतले दृष्टांत आणि पात्रतेनुरूप सोप्या भाषेची योजना यांचीही अवश्यकता असते. बुद्धाच्या उपदेशांत या तिन्ही गोष्टांचा अवलंब केलेला असून शिवाय प्रश्नोत्तर पद्धतीचाही उपयोग प्रसंगानुसार केलेला आढळतो. बुद्धाच्या उपदेशांत धर्माचीं तत्त्वे अगदीं सामान्य दृष्टांतांच्या द्वारे आणि व्यावहारिक भाषेत सांगितलेली पाहून वर वर पाहणारास 'अं: ! या उपदेशांत काय मोठे सांगितले आहे !' असे वाटते. हिऱ्यासारख्या रत्ने खोल खाणीतच शोधली पाहिजेत; उत्तम मोत्यासाठीं समुद्राच्या तळाशीच गेले पाहिजे; तशीं गहन धर्मतत्त्वेही सामान्य जनांना दुर्बोध अशा भाषेतच सांगितली पाहिजेत अशी ज्यांची कल्पना असेल त्यांना बुद्धाचे उपदेश उपेक्षणीय वाटणें साहजिक आहे. पण हेच उपदेश तत्कालीन लोकांच्या मनावर विलक्षण परिणाम करण्यास कारण झाले ही गोष्ट त्यांना लक्षांत ठेवावी. एखादा कुशल अनुभविक शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना शिकाविताना पात्राच्या व विषयाच्या योग्यतेनुरूप जसा निरनिराळ्या शिक्षणपद्धतीचा उपयोग करतो, आणि अशा रीतीने विषय सोपा करून सांगितल्यावर 'ही तर अगदीं साधी गोष्ट आहे, ही इतका वेळ आपणाला कशी कळली नाही !' अथर्व आहे !' असे उद्गार विद्यार्थीगणांच्या तोंडून निघतात, तसा प्रकार बुद्धाच्या शिष्यांचा होत असे. पण यावरून काय सिद्ध होतें ? त्या उपदेशांत काहीं राम नव्हता कीं बुद्धाची शिक्षणपद्धतीच खुबीची होती ? याचें उत्तर कोणीही देईल.

बुद्ध उपदेशाचा विषय सुगम करण्यासाठीं मधून मधून सोपे अलंकार (बहुधा उपमा आणि रूपक) घालीत असे. कधीं कधीं एखाद्या गोष्टीचेंही उदाहरण देई. या गोष्टी कधीं कुठ्यामांजराच्या, तर कधीं मनुष्यप्राण्याच्या आपापसांतल्या व्यवहारसंबंधाच्या असत, आणि शेवटीं त्या गोष्टीचें तात्पर्य असे. जेथें मनावर विशेष परिणाम करायचा असे तेथें लहान लहान कवित्वानें युक्त अशीं वाक्ये मोठ्या खुबीनें पण सहज रीतीनें आल्यासारख्या झोकून देत असे.

बुद्ध कुत्र्यामांजरांच्या गोष्टींच्या द्वारे शिष्यांना धर्म आणि नीति यांचे शिक्षण कसे देत असे हे त्याच्या जातक-कथांवरून दिसून येते. या जातक-कथांची प्रसिद्धी इसापनीतीच्या रूपाने सगळ्या जगभर झाली आहे. अशी कोणतीही प्रौढावस्थेला पोचलेली भाषा नाही की, जात या जातककथांचे (इसापनीतीचे) भाषांतर झालेले नाही. पण दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की, इसापनीति ही निवळ जातककथांचे भाषांतर असता त्या भाषांतराने मूळ कथांच्या नांवाचा अजिबात लोप करून टाकला ! फार काय, पण पंचतंत्र व हितोपदेश या ग्रंथांना सुद्धा आधार ह्या जातककथांचाच आहे. मूळच्या पंचतंत्रात तेरा तंत्रे होती. त्यांतून इ० स० च्या ६ व्या शतकांत पांच तंत्रे निराळीं निघालीं. तीं पंचतंत्र या नावाने हल्ली प्रसिद्ध आहेत. या पंचतंत्राचे प्रथम ६ व्या शतकांत खुसरू नौसरवान् बादशहाचे कारकीर्दीत पेहेलवी भाषेत भाषांतर झाले. त्याचे सीरियक भाषेत भाषांतर होऊन ते 'कीलग आणि डामनग' या नावाने प्रसिद्ध झाले. पंचतंत्रांपैकी पहिल्या तंत्रांतली कर्कोटक आणि दमनक यांची गोष्ट सुप्रसिद्धच आहे. या गोष्टींवरूनच त्या ग्रंथाला पंचतंत्र हे नांव देण्यांत आले होते. त्याची पुढे अनुक्रमे अरबी, ग्रीक, हिब्रु, स्पॅनिश व लाटिन भाषेत भाषांतरे झालीं. तथापि सर्वांचे मूळ जातककथा होत हे वर सांगितलेच आहे. भाषांतरे होतांना कित्येक वेळां मूळ कथांची व विचारांची

१ हिंदुस्थानांतून वेळेवेळीं नीतिपर गोष्टी नेऊन परकीयांनी त्या युरोप-खंडांत प्रसिद्ध केल्या. इ. स. पू. ४ व्या शतकांत अलेक्झांडरने हिंदुस्थानावर स्वारी केली तेव्हां त्याच्या बरोबर बाग्रियस, फिडसप्रभृति ग्रीक कवि आले होते. त्यांनीं जातककथांचीं गद्यपद्यमय भाषांतरे करून नेलीं. ख्रिस्तशकाच्या ८ व्या शतकांत सेंट जॉन ऑफ डमास्कस याने एका जातककथेच्या आधाराने Barlaam and gosaphet नांवाची एक गोष्ट लिहिली व तिची पुढे युरोपांतल्या निरनिराळ्या भाषांत भाषांतरे झालीं. मुसलमान बादशहांच्या कारकीर्दीतही अरबी, तुर्की, फारशी वगैरे भाषांतून जातकांचीं भाषांतरे होऊन तीं युरोपांत गेलीं.

रूपांतरें होत गेलीं. तथापि पुष्कळ ठिकाणीं मूळांत व भाषांतरांत अद्याप सादृश्य दृष्टीस पडतें. उदाहरणार्थ—जातककथांपैकीं गृध्रजातकांतला पुढील श्लोक पहा:—

यन्नु गिज्झो योजनसतं कुणपानि अवेकूखति ।

कम्माजालंच पासंच आसज्जापि न बुज्झसीति ॥

आतां या श्लोकांशीं हितोपदेशांतील जरद्वगृध्रोपाख्यानांतला पुढील श्लोक लावून पहा:—

योऽधिकाद्योजनशतात्पश्यतीहामिषं खगः ।

स एव प्राप्तकालस्तु पापबन्धं न पश्यति ॥

अशीं दुसरीं अनेक उदाहरणें देतां येतील.

बुद्धाच्या जातककथांचीं याप्रकारें निरनिराळ्या भाषांत भाषांतरें झालीं व त्या कथा निरनिराळ्या रूपानें आज पंचवीसशें वर्षे कोटध्वनि लोक वाचांत आले आहेत, ही गोष्ट बुद्धाच्या शिक्षणपद्धतीच्या उत्कृष्टपणाची जिवंत साक्षच म्हटली पाहिजे.

भनवान् बुद्ध कशाप्रकारें एखादी गोष्ट श्रोत्याच्या मनावर बिंबवीत असत हें दाखविण्याकरितां एकदोन गोष्टी मासल्यासाटां येथें देतो. पुत्रशोकामुळे वेढ्या झालेल्या किंसा गौतमीला मनुष्यजन्माचें विनाशित्व बुद्धानें कसें युक्तीच्या द्वारे समजावून दिलें तें मागें एका प्रकरणांत दाखविलेंच आहे. पुढील गोष्टींत बुद्धानें आपणही अध्यात्मक कृषि आहो असें सांगून धर्मप्रचाराचें काम किती म्हत्वाचें आहे तें दाखविलें आहे. ती गोष्ट अशी:—

भरद्वाजनामक एक श्रीमंत ब्राह्मण गोरगरीबांना अन्न वाटीत होता. इत-
क्यांत तथागत (गौतमबुद्ध) भिक्षापात्र हातांत घेऊन त्याच्या दाराशीं आले.
बुद्धाविषयींची कीर्ति चोहोंकडे पसरलेली होतीच. त्यामुळे त्याला पाहतांच
इतरांनीं त्याचा योग्य आदरसत्कार केला; पण भरद्वाजानें मात्र तसें काहीं एक
केलें नाहीं. उलट रागानें बुद्धाकडे पाहून तो म्हणाला, “काय रे भ्रमणा,

रोज दारोदार भिक्षापात्र घेऊन हिंडतोस, त्यापेक्षां काहीं उद्योग करून पोट कां भरीत नाहीस ? मी पहा, शेतकीचा धंदा करून स्वतःचा व कुटुंबाचा निर्वाह केला, आणि ही धनदौलत स्वतः कष्ट करून मिळविली. तूं माझ्यासारखे कष्ट केलेस तर तुला नाही का मिळणार ?”

ब्राह्मणाचे हे रागाचे शब्द ऐकून तथागताला राग आला नाही. त्यानें शांतपणानें उत्तर केलें, “आपलें म्हणणें रास्त आहे. मनुष्यानें कष्ट करायलाच पाहिजेत. मीहि आपल्या ह्याणयाप्रमाणेंच वर्तन ठेविलें आहे. आपण जमीन नांगरतां, बीं पेरतां, आणि अशा रीतीनें शेतीवर निर्वाह करतां. मीहि तेंच करतां।”

ब्राह्मण आश्चर्यानें म्हणाला, “काय ! तूं शेतकरी आहेस ? छेः, तूं खोटें बोलतोस ! तूं शेतकरी असलास तर तुझें शेत पाहिजे, बैल पाहिजेत, नांगर वगैरे आउतें पाहिजेत. बीं पाहिजे. हीं कुठें आहेत दाखीव ?”

तथागत ह्याणाला, “श्रद्धा हें बीज आहे. ज्ञान व सौजन्य हीं आमची शेतकीचीं आउतें, चित्ताची एकाग्रता हा आमचा बैल, चित्त हे त्याचे दोर, शास्त्र हा नांगराचा फाळ व अध्यवसाय हा आमुड आहे. आम्ही आमच्या नांगरांनें संसाररूपी क्षेत्रांतले मोहकंटक काढून धर्मोपदेशरूपी बीजाचें ग्रहण करण्यास योग्य अशीं मनुष्याच्या मनाची तयारी करतो; सत्कर्माचरणाच्या बुद्धीची वृद्धि पडते, आणि मग निर्वाणाचें भरपूर पीक आमच्या पदरी पडतें.”

तथागताचें हें उदात्त, गंभीर, कळकळीनें युक्त आणि धीराचें उत्तर ऐकून ब्राह्मणाचे डोंळे उघडले. आपण सत्पुरुषापुढे उभे आहों आणि त्याचा उपमर्द आपले हातून घडला असें तत्काळ त्याच्या लक्षांत आलें, आणि त्यानें तेथेंच तथागतापुढें लोटांगण घालून त्याचें शिष्यत्व पतकरलें.

कधीं कधीं बुद्ध ऐतिहासिक कथा सांगून नीतीचें तत्त्व अगदीं सहज रीतीनें श्रोत्यांच्या मनावर पूर्णपणें बिंबवीत असे. अशा कथांचा अज्ञ श्रोत्यांच्या मनावर जितका लवकर परिणाम घडतो तितका ज्ञात्यांच्या मनावर घडत नाही. ज्ञात्यांसाठीं गहन विषयांवरील वाद आहेतच; पण अज्ञ लोकांना सन्मार्गाला लावण्याला गोष्टी सांगणें ह्या सारखा सुलभ मार्ग नाही. बुद्दाला सर्व

जातीच्या व प्रतीच्या लोकांमध्ये धर्म व नीति यांचा प्रचार करण्याचें काम करावें लागे. तें करतांना कोणाचें मन कशा रीतीनें धर्माकडे लवकर वळेल हें ओळखून त्या धोरणानें त्यानें उपदेश करावे. अशा रीतीचे त्याचे कित्येक उपदेश उपलब्ध आहेत. त्यांतला एक नमुन्यासाठी येथें देतो.

एकदां बौद्धभिक्षूंमध्ये भांडणें होऊन दोन पक्ष झाले. पुढें कांहीं चांगल्या विद्वान् भिक्षूंनी मध्यस्थी केल्यावर ते दोन्ही पक्ष एक होण्यास कबूल झाले. तथापि अंतर्त्यामीं एका होईना. बाह्यतः भांडणें मिटलीं तरी, अंतर्त्यामीं एका झाल्याशिवाय बाहेरचा एकाचा देखावा व्यर्थ आहे. हें तत्त्व बुद्धानें आपल्या शिष्यांस पुढील गोष्टीच्या रूपानें सांगितलें. ती गोष्ट अशीः—

काशी येथें ब्रह्मदत्त नांवाचा राजा राज्य करीत होता. त्यानें राज्य-लोभाला वश होऊन शेजारचें कोसलचें राज्य घेण्याचा विचार केला. या कोसल देशावर दीर्घेति नांवाचा राजा राज्य करीत होता. कोसलचें राज्य लहान होतें व त्या राजाजवळ सैन्यबळहि विशेष नव्हतें. तेव्हां ब्रह्मदत्त चाल करून आल्याबरोबर दीर्घेति भ्याला, आणि पळून गेला. ब्रह्मदत्ताला अनायासेच कोसलचें राज्य मिळालें.

इकडे दीर्घेति जो पळाला, तो आपल्या राणीसह काशी येथें वेष पालटून एका कुंभाराचे घरांत भाज्यानें राहिला. तेथें त्याची राणी प्रसूत होऊन मुलगा झाला. त्याचें नांव दीर्घायु ठेविलें.

इकडे ब्रह्मदत्तानें दीर्घेति कोठें पळून गेला याविषयीचा शोध चालविला होताच; पण कांहीं पत्ता लागेना. दीर्घेति बरीच वर्षे अज्ञातवासांत राहिला. त्याला वस्तुतः आपणांस कोणी ओळखील अशी भीति बाळगण्याचें कारण नव्हतें; पण मन पापशंकी असतें. न जाणो, आपण येथें वेषांतर करून आहों असा सुमावा कोणाला लागला आणि त्यानें राजा ब्रह्मदत्त याला बातमी दिली तर तो आपणां तिघांनाहि ठार केल्याशिवाय राहावयाचा नाही, ही भीति त्याला रात्रंदिवस चैन पडूं देत नव्हती. शेवटीं त्यानें असा विचार केला कीं, आतां दीर्घायु मोठा झाला आहे. ईश्वराच्या रूपानें त्याला पोट भरण्या-

पुरती विद्याहि प्राप्त झाली आहे. शिवाय कोणाशी कसे वागावे हें धोरणहि त्याला कळू लागलें आहे. तेव्हां कांहीं युक्तीने त्याला काशीच्या राज्याबाहेर आपणापासून दूर ठेवावें. म्हणजे तो तरी निर्भय होईल. असा विचार करून त्यानें तो तत्काळ अमलांतहि आणिला.

दीर्घेति राजाला जी भीति वाटत होती, ती निष्कारण नव्हती. निदान त्याचें भविष्य खरें ठरण्याचा योगायोग लवकरच जुळून आला असें म्हटलें पाहिजे. दीर्घेति राजाचा न्हावी काशी शहरामध्येंच येऊन राहिला होता. त्यानें एके दिवशीं दीर्घेति राजाला पाहिलें व तत्काळ ओळखलें, आणि त्याचा स्वभाव पराकाष्ठेचा लोभी असल्यामुळें त्यानें ब्रह्मदत्तराजाला ती बातमी जाऊन सांगितली.

ब्रह्मदत्ताला ही बातमी कळतांच मनस्वी हर्ष झाला. आपणांस हुलकावणी देऊन आपल्या नगरांत कुंभाराच्या घरांत वेषांतर करून राहिलेल्या आपल्या जुन्या शत्रूची धिंड काढण्यास मिळणार, म्हणून त्याला अत्यानंद झाला व त्या आनंदाच्या भरांत त्यानें दीर्घेति व त्याची राणी या दोघांना बांधून आणून फांसावर लटकावण्याचा हुकूम फर्मावला.

हुकूम होण्याचा काय तो उशीर होता. त्याची अंमलबजावणी होण्यास कितीसा वेळ लागणार ! राजदूतांनीं दीर्घेति व त्याची राणी या दोघांच्या मुसक्या बांधून लागलीच आणि त्यांना वधस्तंभाकडे नेलें.

इकडे दीर्घायु बापापासून कधीं दूर राहिला नव्हता, यामुळें त्याला लवकर आपल्या आईबापांना भेटण्याची इच्छा झाली व तो काशीस परत आला. दीर्घेति राजाला मिरवीत वधस्तंभाकडे नेत असतां त्या राजानें आपल्या मुलाला रस्त्यांत जमलेल्या लोकांच्या गर्दीत पाहिलें. पण त्याला ओळख न देतां दीर्घेति ओरडून म्हणाला, “हे पुत्रा ! फार दूरदृष्टि ठेवूं नकोस; फार अदूर-दृष्टिहि ठेवूं नकोस; द्वेषानें द्वेषाचें शमन होत नाहीं; अद्वेषानेंच द्वेष शमन पावतो.”

हे शब्द दीर्घायुनें ऐकून मनांत खूणगांठ बांधून ठेविली. राजा व राणी या दोघांचाही ब्रह्मदत्तराजाच्या हुकुमानें वध झाल्यावर त्यांचीं शवें स्मशाना-

तच पडली होती व त्यांच्यावर कडक पाहारा ठेवण्यांत आला होता. दीर्घायूने युक्तिप्रयुक्तीने त्या पहारेकऱ्यांशीं संधान बांधून त्यांना मादक सुरा पाजली, आणि ते गुंगले तेव्हां जवळच चिता रचून तीत त्या दोन्ही प्रेतांचें यथाविधि दहन केलें.

पाहारेकऱ्यांच्या पाहऱ्यांतून शत्रूंचीं प्रेतें गेलीं ही गोष्ट राजाला कळली तेव्हां तां दीर्घायूनेच काहून नेलीं असलीं पाहिजेत व तो कारटा आतां मोकळा राहिला तर आईबापांच्या वधाबद्दल आपला सूड घेतल्यावांचून राहणार नाही, अशी एक नवी काळजी ब्रह्मदत्त राजाला आतां उत्पन्न झाली.

इकडे दीर्घायु आपल्या आईबापांच्या प्रेतांचे अंत्य संस्कार केल्यावर अरण्यांत निघून गेला आणि तेथें एका झाडाखाली बसून मनसुराद रडला. शोकक्षोभादि विकारांनीं मन तुडुंब भरले म्हणजे अश्रुभोचन हाच मनाला थोडीशी शांति देण्याला उत्तम उपाय असतो. तो उपाय केल्यावर दीर्घायूचें मन अंमळ शांत झालें, आणि तो काशीस परत आला. पुढें काय करावयाचें याविषयीचा कांहींएक विचार त्यानें आपल्या मनाशीं पक्का केला होता. ह्या विचाराप्रमाणें ब्रह्मदत्त राजाच्या हत्तीखान्यांत त्यानें लहानशी नोकरी धरली.

हा हत्तीखाना ब्रह्मदत्त राजाच्या महालापासून जवळच होता. एके रात्री शांत वेळीं दीर्घायु हत्तीखान्यांत एकटाच गात बसला होता आणि स्वतःच्या मनाची करमणूक करीत होता. त्याच वेळीं ब्रह्मदत्त राजाहि आपल्या महालांत खिडकीपाशीं उभा राहून त्याचें गाणें लक्ष्य लावून ऐकत होता. दीर्घायूचा आवाज फार गोड असून त्याची गाण्याची पद्धतही मोहक असल्यामुळे ब्रह्मदत्त राजा त्याचें गाणें ऐकून खुष झाला. त्यानें त्या गाणाराचे शोधार्थ माणसें पाठवून त्याला आपलेसमोर आणविलें आणि आपल्या स्वतःपाशीं खिजमतगार म्हणून त्याला नोकरीस ठेविलें.

मोठ्याशीं अदर्बानें कसें वागावें, नम्रपणा अंगीं धारण करून मालकाची मर्जी कशी संपादावी, आणि आपलें काम वेळेवेळेचीं विनबोभाट कसें करावें, तें दीर्घायूला उत्तमप्रकारें ठाऊक होतें. त्याचप्रमाणें तो नेहमीं वागत असे. यामुळे

थोडक्याच वेळांत राजाची मर्जी त्यानें संपादन केली. होतां होतां राजाचा विश्वास त्याचेठायीं इतका जडला कीं, तो दीर्घायूला नेहमीं आपल्याबरोबर बाळगूं लागला.

एकदां राजा शिकारीला गेला असतां त्याची व बरोबरच्या शिपाई माणसांची चुकामूक झाली; पण दीर्घायु मात्र राजाला विलकुल विसंबला नाही. बराच वेळ हिंडल्यानें राजा अगदीं थकून एका तळ्याचे कांठीं बसला असतां झोप येऊं लागली म्हणून तो दीर्घायूचे मांडीवर डोकें ठेकून निजला व झोपी गेला.

दीर्घायूला वाटलें, कीं, ज्या राजानें आपल्या राज्याचा अपहार केला आणि आपल्या आईबापांचीं विटंबना करून त्याचा वध केला, त्याचा सूड उगविण्यास हा संधी फार उत्कृष्ट आहे. हा निजला असतां याची मान आपण कापली तर आपलें काम चांगलें साधेल आणि आपण पुत्राचें कर्तव्य केलें असें होईल. पण इतक्यांत बापानें मरतांना सांगितलेल्या गोष्टीची त्याला आठवण झाली. 'दूरदृष्टि नसावी, अदूरदृष्टिहि नसावी, द्वेषानें द्वेष शमत नाही, तर तो अद्वेषानें शमतो!' हे बापाचे शब्द स्मरतांच तलवार बाहेर काढण्यासाठीं म्यानापाशीं गेलेला त्याचा हात तेथेंच थबकला.

इतक्यांत राजा जागा झाला आणि पहातो तों दीर्घायूचा तरवारीच्या म्यानापाशीं हात ! राजाची मुद्रा या वेळीं कावरीबावरी झालेली पाहून एवढें घाबरण्याचें कारण काय, असें दीर्घायूनें ब्रह्मदत्त राजास विचारलें.

तेव्हां राजा म्हणाला, "मला नेहमीं स्वप्न पडत असतें तसें आतां पडलें. तें असे, कीं, दीर्घायु नेहमीं तलवार उपसून माझा जांव घ्यायला पाहत आहे. हें स्वप्न पाहतांच मला भोंति वाटला व भीतीनें मी जागा झालों "

आपलें बिंग बाहेर पडलें, तेव्हां आतां उगाच सोग कशाला पाहिजे ? उघड उघड व्हायचें असेल तें होईल, असा विचार करून दीर्घायूनें आपला डावा हात राजाचे मानेवर ठेविला आणि उजव्या हातानें म्यानांतली तलवार उपसून म्हटलें " होय. स्वप्नांत दिसलें तें खरें आहे. हा खिजमतगार दुसरा

कोणी नाही. ज्याच्या राज्याचा अपहार करून त्याच्या आईबापांचा तू क्रूरपणाने वध केलास तोच हा दीर्घायु तुझा सूड उगविण्याकरितां तुझ्यापुढे उभा आहे.”

राजाने पाहिले, कीं, आतां आपले प्राण याच्या हातांत आहेत. आतां याच्याशीं दांडगाई उपयोगाची नाही, सामोपचारानेच घेतले पाहिजे. म्हणून तो दीर्घायूला म्हणाला, “प्रिय दीर्घायु, माझे येवढे प्राण वांचाव; मला जीवदान दे!”

दीर्घायु म्हणाला, “माझे हातीं तुमचे प्राण वांचविण्याचें कोठें आहे? उलट माझेच प्राण तुमच्या हातांत आहेत.”

राजा म्हणाला “बरे तर, आपण दोघेहि परस्परांना जीवदान देऊं.” ती गोष्ट दोघांनींही तलवारीची शपथ घेऊन कवूल केली, आणि तेव्हांपासून ते दोघेहि मित्र झाले.

कांहीं वेळाने ब्रह्मदत्त राजाने दीर्घायूला त्याच्या बापाच्या शेवटच्या उद्गारांची आठवण दिली, आणि त्यांचा अर्थ काय? असें विचारलें. तेव्हां दीर्घायु म्हणाला, “दूरदृष्टि ठेवूं नकोस” म्हणजे दीर्घद्वेषी होऊं नकोस; ‘अदूरदृष्टि होऊं नकोस’ म्हणजे आपला काय परिणाम होईल याचा दूरवर विचार न करतां उतावीळपणाने वागूं नकोस. ‘द्वेषाने द्वेष शमत नसतो’ या वाक्यानें बापाने असें सुचविलें, कीं, तुझी माझ्या आईबापांचा वध करविला, याबद्दल तुमचा सूड मला घेतां येईल. पण त्यापासून काय उपयोग होणार? तुमच्या पक्षाचे लोक मला मारण्यास टपून बसतील आणि संधि साधून मारतील. पुढे माझ्या पक्षाचे लोक त्यांचाही तसाच द्वेष साधून घेतील. अशा रीतीनें द्वेषाचें शमन न होतां तो वाढत जाईल. पण अद्वेषाने तुमच्यासारखे मूळचे शत्रु असतांही मित्र होतात आणि द्वेष शमतो.”

दीर्घायूच्या बापाने मुलाला शिकविलेला हा शहाणपणाचा धडा पाहून आणि दीर्घायूचें हे त्या धड्याचें मर्म ओळखण्याचें चातुर्य पाहून ब्रह्मदत्त राजा थक झाला, आणि त्यानें दीर्घायूचें राज्य त्याला परत दिलें; इतकेंच

नाहीं तर त्याच्याशी झालेला खेह पक्का व्हावा म्हणून आपली मुलगी देऊन त्याला जावई केले.

शिकवितांना प्रश्नोत्तरपद्धति ही पुष्कळ वेळां फार उपयोगी पडते या गोष्टीचा अनुभव शिक्षकाचें काम ज्यांनीं केलें त्यांना आहेच. ही पद्धति युरोपखंडांत सॉक्रेटिक पद्धति या नांवानें प्रसिद्ध आहे आणि शास्त्रीय तत्त्वावर बसविलेल्या शिक्षणपद्धतींच्या इतिहासांत तिचें फार मोठें महात्म्य वर्णिलें आहे. ही पद्धति सॉक्रेटिस यानें शोधून काढली असें युरोपियन पंडितांचें मत आहे. पण सॉक्रेटिसापूर्वीं कित्येक वर्षे ती हिंदुस्तानांत प्रचलित होती ही गोष्ट बुद्धचरित्रावरून व्यक्त होते. भगवान् गौतमबुद्ध याच प्रश्नोत्तर-पद्धतीनें अनेकवेळां आपल्या शिष्यांशीं किंवा पृच्छकांशीं गहन विषयांवर संभाषणें करीत, आणि आपल्या धर्मतत्त्वांच्या सत्यतेबद्दल त्यांची खात्री करून देत. स्पर्धाकरणासाठीं बुद्धचरित्रांतील एक लहानसा प्रसंग घेतों.

महावग्ग नामक ग्रंथांत पुढील कथा आहे. सोम नांवाचा एक तरुण माणूस होता. त्यानें धर्मसाधनासाठीं नानातऱ्हेचे उपासतापास, व्रतें, आणि कडक तपश्चर्या करून शरीर क्षीण करून घेतलें तरी त्याला सिद्धि प्राप्त होईना; तेव्हां वैतागून तो अगदीं दुसऱ्या टोंकाला म्हणजे केवळ ऐषआरामाच्या मार्गाला लागण्याच्या बेतांत होता. पण तसे करूं लागण्यापूर्वीं त्याची व बुद्धाची एकदां गांठ पडली व बुद्धानें त्याला आपल्या मध्यममार्गाचा उपदेश केला. बुद्धानें विचारलें, 'तुम्हांला वीणा, सतार, वगैरे वाद्य वाजविता येतें, नाहीं?'

‘होय, महाराज.’

‘बरें तर, खुंटया पिळून वीणेच्या तारा अतिशय ताणल्यानें त्यांतून चांगला सूर निघतो काय?’

‘नाहीं महाराज.’

‘बरें; तारा फार ढिल्या सोडल्यानें चांगला सूर निघतो काय?’

‘नाहीं महाराज. तशानेही चांगला सूर निघत नाहीं.’

‘बरे, तारा फार ताणल्या नाहीत, आणि फार ढिल्याही सोडल्या नाहीत, बेताच्या ठेविल्या, तर त्यांतून गोड सूर निघतो कों नाही?’

‘होय महाराज. निघतो.’

‘होय ना? तर मग मनुष्याच्या अंगच्या शक्तीचेंही तसेंच आहे. ती फार ताणून उपयोग नाही. फार ढिली ठेवल्याने मनुष्य आळशी व हलगर्जी बनतो. म्हणून प्रत्येक माणसाने आपापल्या शारीरिक व मानसिक शक्तीचा मध्यबिंदु शोधून काढावा आणि मध्यममार्गाने जावे; असें करणे हें बरें असें नाही कां तुम्हांला वाटत?’

बुद्धानंतर त्याच्या शिष्यांनी या पद्धतीत पुष्कळ सुधारणा करून तिला पूर्णावस्थेला नेले. प्रसिद्ध बौद्धधर्मप्रचारक नागसेन आणि राजा मिलिंद (मिन्यांडर Menander) यांच्यांतले गहनविषयक संवाद मिलिंदपन्हा नांवाने प्रसिद्ध आहेत. त्यांत या पद्धतीचा उत्कृष्ट मासला पाहण्यास मिळतो. उदाहरणार्थ — बौद्धधर्माचे अनामतत्त्व समजून घेण्यासाठी राजा मिलिंद नागसेनाकडे आला असता त्यांची पुढील प्रश्नोत्तरे झालीः—

राजाः—भंते, आपले नांव काय ?

नागः—महाराज मला, नागसेन म्हणतात. माझ्या बरोबरीचे भिक्षु मला नागसेन म्हणतात. पण त्यांनी नागसेन म्हटले काय, वीरसेन किंवा शूरसेन म्हटले काय, किंवा आणखी कांहीं नांव दिले काय सारखेच आहे. कारण नांव केवळ सोयीसाठी असते. त्याच्या आंत कांहीं नसते.

राजाः—भंते, आंत आत्मा नसतो असें तुमचे म्हणणे ना? बरे तर, जर आत्मा नाही तर तुम्हांला लागणाऱ्या खाण्यापिण्याच्या जिनसा, कपडेलते, राहण्याला घर, औषधपाणी वगैरे देणारा कोण? आणि घेणारा कोण? विचार करणारा, चिंतन किंवा ध्यान, करणारा कोण? निर्वाणाचा मार्ग धरणारा कोण? खरे बोलणारा कोण? खोटे बोलणारा कोण? पापकर्मे कोण करतो? जर कोणी नसेल तर पापही नाही आणि पुण्यही नाही. चांगल्या वाईट कर्मांचों फळेही नाहीत असें होईल. खुनी मनुष्यही नाही आणि धर्मतत्त्वाचा उपदेश

करणारा गुरूही नाही. भंते, आपण आतां म्हणालां कीं, माझे बरोबरचि मिश्र मळा 'नागसेन' म्हणतात. हा नागसेन कोण? तुमच्या डोळ्यावरले केंस काय?' 'नाहीं.' 'अंगवरले केंस काय?' 'नाहीं.' 'नखें, दांत, त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा, काळीज, फुप्फुस, आंतर्दी, पोट, हात, पाय, हीं नागसेन आहेत काय?' 'नाहीं महाराज.' 'आकृति, संवेदना, दृष्टि, भावना, चैतन्य हीं प्रत्येक निरनिराळीं किंवा संयुक्त स्थितांत असणें म्हणजे नागसेन काय?' 'नाहीं महाराज, तसेही नाही.' 'तर मग नागसेन हा शब्द निरर्थक आहे. नागसेन असा कोणीच नाही. तुम्ही खोटें सांगितलें असें म्हटलें पाहिजे.'

याप्रमाणें राजानें पूर्वपक्ष केल्यावर नागसेन म्हणाला:—

'महाराज, आपली प्रकृति फार नाजूक आहे. उन्हाळ्यांत मध्यान्हीं वाळवंटांतून पायीं जाण्याचा प्रसंग आपणावर आला तर आपले पाय भाजतात, त्यांना फोड येतात, अंग गळून जातें, मनाची तरतरी निघून जाते, असें होतें ना? आपण आतां पायीं आलां कीं रथांत बसून?'

'भंते, मी पायीं कधीं चालत नाहीं. मी रथांत बसून आलों.'

'हं? तर मग रथ कशाला म्हणतात तें आपणाला सांगतां येईल? रथाचीं चाकें म्हणजे रथ काय?' 'नाहीं; नागसेन.' 'रथाचा आस, बैठक, छत्र, कळस, ध्वजा, ध्वजरतंभ, घोष्याचा लगाम, हातांतला चाबूक, यांपैकीं कांहीं रथ आहे काय?' 'नाहीं, तसें नाही.' 'आस, बैठक, छत्र, कळस, चाकें इत्यादि वस्तूहून निराळी अशी कांहीं वस्तु रथ ही आहे काय?'

'भंते, नाही.' 'मी इतके बारकाईनें प्रश्न विचारतो, तरी रथ कोणता तें आपणांस सांगतां येत नाहीं. यावरून 'रथ' हा शब्द निरर्थक म्हटला पाहिजे. आपणही महाराज खोटेंच बोलतां. आपण राजाधिराज आहां! आपणाला खोटें बोलण्याला कोणाचें येवढें भय वाटतें? (दरबारी लोकांकडे पाहून) पद्माहो, तुमचे हे महाराज रथांत बसून आले असें आतांच म्हणाले. पण रथ कोणता असें विचारलें तर मात्र तो दाखवितां येत नाही.'

राजा निरुत्तर झाला, आणि नागसेन हें नांव जितकें पोकळ, निरर्थक, अन्हे तितकीच रथ ही संज्ञाही निरर्थक आहे ही गोष्ट स्वानें मुकाट्यानें कबूल

केली. तेव्हां नागसेन म्हणाला—‘महाराज, रथ ही नुसती संज्ञा आहे हें ज्ञान यथार्थ आहे. नागसेन ही सुद्धा अशीच संज्ञा आहे. माझे हस्तपायादि अवयव, केस, आकृति, संवेदना, चैतन्य या सर्वांच्या समुच्चयाला नागसेन ही संज्ञा आहे. स्वतंत्र अशा अर्थानें आत्मा नाही.’

नागसेनानें आपलें अनात्मवादाचें तत्त्व यारीतीनें राजाचे मनावर पूर्णपणें बिंबविलें.

बुद्धाच्या उपदेशांत मधून मधून काव्यपूर्ण उक्ति चमकत व त्या ऐकणा-
रांच्या मनाला चटका लावून सोडीत असें वर झटलें आहे. अशा उक्तींचीं
हवीं तेंवढीं उदाहरणे धम्मपद ग्रंथांत आहेत. त्यांतलीं कांहीं मागे ७८ पृष्ठांवर
दिलीं आहेत. आणखी एकदोन येथें देतो. तीं अशीं:—

‘रात्रीं जागणाराला रात्र मोठी वाटते; श्रमलेल्यास एक योजनभर मार्ग
सुद्धा लांब वाटतो; त्याप्रमाणें जे मूर्ख सत्यधर्म जाणत नाहीत, त्यांना जीवन
हें अतिदीर्घ वाटतें.’

‘धर्मदान सर्वदानांत श्रेष्ठ आहे; धर्मरस सर्वरसांत श्रेष्ठ आहे; धर्म-
जन्य आनंद सर्व आनंदाच्या पलीकडे आहे; तृष्णाक्षय सर्व दुःखांचा परि-
हार करणारें आहे.’

‘अनावृत्तीमुळे मंत्र (शिकलेली विद्या) मलिन होतात; असंस्कारानें
गृह मलिन होतें; आळसानें देह मलिन राहतो; अनवधानते (दुर्लक्ष) मुळें
रक्षकाकडे दोष येतो.’

१ ‘दीघा जागरतो रत्ति दीर्घं सन्तस्स योजनं ।

दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अविजानतम्’ ।

२ ‘सव्वदानं धम्मदानं जिनाति सव्वं रसं धम्मरसो जिनाति ।

सव्वं रत्ति धम्मरतो जिनाति तण्हक्खयो सव्वं दुःखं जिनाति ॥’

३ ‘असज्झायमला मन्ता अनुष्ठानमला घरा ।

मल वण्णस्स कोसज्जं पमादो रक्खतो मलम् ॥’

प्रकरण १२ वें.

महापरिनिर्वाण.

विषयः—महापरिनिर्वाणसूत्र—त्याचा काल—पाटलीपुत्रनगरचा उल्लेख—राष्ट्रीय उन्नतीचीं तत्त्वे—बुद्धाचें परिभ्रमण—वज्जि लोकांचें प्रजासत्ताक राज्य—बौद्ध-भिक्षूंना उपदेश—अखेरचे संवाद—निर्वाणप्राप्ति—अग्निसंस्कार—शिष्यमंडळींत भांडणें—अस्थींचे घाटे—बुद्धाच्या निर्वाणकालाबद्दल भिन्न भिन्न मतें.]

या नंतरच्या बुद्धचरित्रांतला विशेष चटकदार व बोधप्रद प्रसंग म्हणजे महापरिनिर्वाण—बुद्धाचा मृत्युकाल—हा होय. या काळीं बुद्धानें आपल्या शिष्यांना सांगितलेलीं राष्ट्रीय उन्नतीचीं तत्त्वे, व केलेला धर्मोपदेश, हीं किती बहुमोल आहेत याची कल्पना त्या तत्त्वांचा खोल विचार केल्याशिवाय होणें शक्य नाही. हीं तत्त्वे व हा उपदेश 'महापरिनिर्वाणसूत्र' नामक पाली भाषेंतल्या ग्रंथात संपूर्ण दिली आहेत. या ग्रंथासंबंधानें थोडीशी माहिती या प्रकरणांत देण्याचें योजिलें आहे.

महापरिनिर्वाणसूत्र हें प्रकरण सूत्रपिटकांतल्या दिघनिकाय नामक ग्रंथांत अंतर्निविष्ट झालेलें आहे. यांत बुद्धाच्या चरित्रांतल्या शेवटच्या तीन महिन्यांत त्यानें केलेले अनेक धर्मोपदेश यथासांग वर्णिले आहेत. याच्या रचनाकालासंबंधानें भिन्नभिन्न मतें आढळतात. डॉ. ओल्डेनबर्ग म्हणतात कीं, यांत पहिल्या बोधिसंघाचा उल्लेखही नसल्यामुळे याचा रचनाकाल ख्रिस्तीशकाच्या पूर्वी ५४३ वर्षे असावा. प्रो. व्हास डेव्हिस यांच्या मतें ख्रिस्तीशकाच्या पूर्वी चार शतकें हा त्याचा खरा काल आहे. आणखीही कांहीं विद्वानांनीं या कालाविषयी शोध करून आपले अभिप्राय प्रकट केले आहेत. पण कोणीही २३०० वर्षांच्या अलीकडे त्या कालाला ओढण्याचें धैर्य केलेले नसल्यामुळे अडीच हजार वर्षांइतका जुना हा ग्रंथ आहे असें आतां म्हणण्यास हरकत नाही.

या ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायात पाटलिप्राय हे पुढे पाटलीपुत्र या नांवाने प्रख्यात होईल, व व्यापार आणि सुधारणा यांच्यामुळे श्रेष्ठता पावेल, अशी बुद्धाची भविष्यवाणी दिली आहे. मगधराज उदयाश्व यांचे वेळी, ख्रिस्तीशकाच्या पूर्वी ५ व्या शतकात पाटलीपुत्र हे शहर निर्माण झाले असे म्हणतात, तेव्हा या कालाच्या नंतर लवकरच ही भविष्यवाणी लेखनात रूपांतर पावली असावी. मगधराज अजातशत्रु याने वज्जी लोकांवर स्वारी करून त्यांचा पराभव केला, त्याचा उल्लेखही याच अध्यायात आहे. या प्रसंगाला अनुलक्षून बुद्धाने सांभितलेल्या राष्ट्रीय उन्नतीच्या मूलतत्त्वांचा विचार पुढे करण्यात येणारच आहे. या वज्जि (वृजि) लोकांचे आठ संप्रदाय होते. त्यांपैकीच लिच्छवि हा एक संप्रदाय होता. वैशाली नगरीचा उल्लेख या ग्रंथात केलेला आहे. ही वैशाली नगरी पाटलीपुत्र नगराच्या उत्तरेस होती. या जागी हल्ली बेसाड नांवाचे एक गांव वसलेले आहे. या वैशाली नगरीत कोणी एक लावण्यवती व धनशाली गणिका होती. तिने बुद्धाला आपले घरी नेऊन त्याचे उत्कृष्ट आतिथ्य केले व गुरुपदेश घेतला. तेव्हापासून तिला उपराति होऊन ती सन्मार्गाला लागली. महापरिनिर्वाण सूत्राच्या पांचव्या अध्यायात पूरण काश्यप, मस्करी गोशाल, अजितकेशकनली, ककुध कात्यायन, संजय वेलास्थिपुत्र, निर्ग्रथिनाथपुत्र, या सहा तीर्थकरांचा ते बुद्धाच्या काळी ह्यात होते असा उल्लेख आहे.

तिसऱ्या अध्यायाच्या शेवटी बौद्धधर्माच्या मुख्य मुख्य तत्त्वांतर्गत पदार्थांचा उल्लेख केला आहे. जसे:—चार स्मृत्युपस्थाने, ऋद्धिपाद, पंचेंद्रिये, सात बौधांगे, अष्टांगिक मार्ग (सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् वायाम, सम्यक् स्मृति, व सम्यक् समाधि.)

याशिवाय या ग्रंथात तत्कालीन आचार विचार व व्यवहार, समाज व समाजनीति, वगैरे गोष्टींचेही प्रतिबिंब पडलेले दिसते. पण या ग्रंथाचा मुख्य उद्देश तत्कालीन समाजवर्णन हा नाही; बुद्धाचे अंतकाळचे उपदेश लिपिबद्ध करून ठेवणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे, आणि तो सफल झाला आहे. तेव्हा या मुख्य उद्देशाकडेच आपण आता वळू.

महापारिनिर्वाणसूत्र ग्रंथांतला पहिलाच उपदेश फार महत्वाचा आहे. या उपदेशाचा विषय हल्लींच्या भाषेत सांगायचाच झाले तर 'राष्ट्रीयउन्नतीचीं तत्त्वे' असा म्हणता येईल. या उपदेशाचा प्रसंग असा होता कीं, मगध देशाच्या जवळच वज्जि (वृजि) लोकांचें प्रजसत्ताक राज्य होतें. हल्लींच्या युनायटेडस्टेट्सप्रमाणें निरनिराळ्या ७०० गांवांतले प्रमुख गृहस्थ एका विचारानें राहून सगळा राज्यकारभार पाहत असत. ते इतक्या दक्षतेनें व शाहाणपणानें राज्याचें काम करीत कीं, त्यांच्या अमलाखालीं प्रजा संतुष्ट व सुखी होती. वज्जि लोक पाषाणशिलेवर डोकें ठेवून सुखानें झोंप घेत, असें एके ठिकाणीं वर्णन आहे. या गोष्टीचा मगधाधिपतीला फार हेवा वाटे. मागधाच्या गादीवर या वेळीं वैदेहीपुत्र अजातशत्रु हा होता. वज्जि लोकांवर हल्ला करून त्यांचें राज्य काबीज करण्याची व त्यांना दुःखांत टाकण्याची दुष्ट कल्पना या राजाचे डोक्यांत आली. या राजाचा वर्षाकार नांवाचा एक ब्राह्मण मंत्री होता. राजानें त्याला बोलावून सांगितलें कीं, गृध्रकूट पर्वतावर भगवान् बुद्ध याचें तूर्त वास्तव्य आहे. तेथें जाऊन त्यांना विनयपूर्वक माझे प्रणाम सांगा, आणि इकडच्या गोष्टी सांगण्याच्या ओघांत वज्जि लोकांवर स्वारी करण्याचा आपला बेत कळवून त्यावर भगवान् काय म्हणतात तें मला येऊन सांगा. ब्राह्मण मंत्री वर्षाकार राजाज्ञेप्रमाणें पुष्कळ सरंजाम बरोबर घेऊन गेला, आणि बुडाला नमन करून संभाषणाच्या ओघांत त्यानें वज्जिंवर स्वारी करण्याचा अजातशत्रूचा बेत कळविला. तेव्हां भगवान् बुद्ध यांचा शिष्य आनंद हा जवळच होता. रामदासाचा कल्याण, तसा बुद्धाचा हा पट्टशिष्य होता. जें काहीं रहस्य सांगायचाचें तें सगळें आनंदापाशीं. त्याच्याकडे वळून भगवान् म्हणाले " आनंद, वज्जि लोक जोंपर्यंत एकजुटीनें राहून संथाघरांत (टाउन हॉल किंवा सेनेट हाऊस सारखी सार्वजनिक इमारत) सभा भरवून सगळ्या गोष्टींत एका विचारानें वागत आहेत; जोंपर्यंत पूर्वींच्या सगळ्या चालीरीति सोडून नव्या चालीरीति ते समाजांत घुसडूं पहात नाहीत व समाजांत क्रांति करण्याची खटपट करीत नाहीत; जोंपर्यंत प्राचीन व्यवस्थेला अनुसरून त्यांचें वर्तन आहे; जोंपर्यंत ते वृद्धांना योग्य मान देत आहेत; त्यांची सेवा करीत आहेत; व

त्यांच्या सल्ल्याचें चालत आहेत; जोंपर्यंत कुलवधूना ते घरांत कोडून ठेवीत नाहींत; त्यांना तिरस्कारानें वागवीत नाहींत; त्यांना तुच्छ समजत नाहींत; त्यांच्या पुढें आपल्या शक्तीचें प्रदर्शन करीत नाहींत; जोंपर्यंत देशांतल्या धर्म-संस्थांशीं ते सन्मानपूर्वक व श्रद्धापूर्वक वागत आहेत, व देवस्थानें चालवीत आहेत; जोंपर्यंत साधुसंतांचा परामर्श घेण्याचें काम निरलसपणानें त्यांचे हातून घडत आहे; व जोंपर्यंत ते डोळे उघडे ठेवून सर्व ठिकाणचें प्रकार जणूं काय प्रत्यक्ष पहात आहेत;—तोंपर्यंत त्यांना परचकाचें भय बाळगण्याचें कारण नाहीं. ” या-प्रमाणें आनंदाला वज्रि लोकांच्या बलाचें खरें रहस्य सांगितल्यानंतर भगवान् मंत्र्याकडे वळून म्हणाले, ‘ आतां सांगितलेल्या नियमांचा उपदेश वैशाली नगरींत असतांना मी वज्रि लोकांना केला होता. ह्या उपदेशानुरूप ते वर्तन ठेवीत असले, तर तुमच्या स्वारीपासून त्यांची काडीमात्र हानि होणार नाहीं. *’

हें बुद्धाचें भाषण ऐकून वर्षाकार मंत्री निरोप घेऊन चालता झाला. तो गेल्यावर राजगृहाच्या आसमंतांतल्या भागांत विहारांतून रहात असलेल्या सगळ्या भिक्षूंना बोलावण्याविषयी बुद्धानें आनंदाला सांगितलें, व ते जमल्यानंतर वर सांगितलेलीं उन्नतीचीं तत्त्वे धर्मव्यवस्थेला लावून त्यांनीं उपदेश केला. ते म्हणाले, ‘ भिक्षुगण हो, जोंपर्यंत तुम्ही सगळे भिक्षु एका सभेंत जमत राहाल; जोंपर्यंत एकदिलानें व एकविचारानें तुम्ही संघाचें धर्मकार्य पार पाडण्याविषयींची खरी कळकळ बाळगाल; जोंपर्यंत तुम्ही संघाच्या अध्यक्षाला पित्याप्रमाणें मान देऊन त्याच्या आज्ञेत राहाल, व बुद्धाविषयीं योग्य आदरबुद्धि वागवून त्यांना साष्ट्य करण्यास तत्पर राहाल; जोंपर्यंत तुम्ही विषयकर्मापासून अलिप्त राहाल; जोंपर्यंत तुम्ही व्यर्थ वाचाळता करणार नाहीं; जोंपर्यंत तुम्ही निद्रालु न होतां धर्मसाधनाविषयीं जागरूक राहाल, जोंपर्यंत तुम्ही

* हा उपदेश बराच व्यापक आहे, तथापि राष्ट्राच्या सर्वांगीन उन्नतीचा समावेश करण्यास्तका व्यापक तो नाहीं हें कोणासही दिसून येईल. राजकारण, समाज, धर्म, विद्यावृद्धि, व्यापार वगैरे उन्नतीच्या अनेक अंगांपैकीं दोन तीनच गोष्टींचा स्थूल विचार सूत्ररूपानें या उपदेशांत ग्रथित केला आहे.

पापेच्छेला वस होणार नाही व पापी लोकांची भैत्री धरणार नाही; जोंपर्यंत तुम्ही इतर सर्व गोष्टींचा नाद सोडून निर्वाणप्राप्तीच्याच मार्गे लागाल;—तोंपर्यंतच तुमची धार्मिक उन्नतीची आशा आहे; तोंपर्यंत तुम्हांला कोणत्याहि प्रकारची हानीविषयीची भीति बाळगावयाला नको.'

या उपदेशाची फोड करतांना बुद्धाने आपल्या धर्माचीं तत्त्वे विशदरीतीने सांगितली आहेत. भिक्षु भ्रष्टावान्, ऱ्हीमान्, अनुतापी, बहुशास्त्रविद्, वीर्यवान्, प्रज्ञावान्, व सावधानचित्त असावा; त्याने अनित्यता, अनात्मता, अशुभ, दुःख, त्याग, वैराग्य आणि निरोध यांचे साधन करावे; इ. गोष्टी त्याने आपल्या उपदेशांत बजावून सांगितल्या. तसेंच शील अथवा शुद्धचारिण्य याच्या द्वारां समाधीचे फल कसे प्राप्त होतें तें सांगितल्यावर, भगवान् आपला शिष्य आनंद याच्यासह नालंदा येथील प्रसिद्ध विश्वविद्यालयांत गेले. हें स्थान राजगृहापासून (हल्लींच्या राजगिरापासून) सात मैलांच्या अंतरावर होतें. सध्या या स्थानाला वरगांव असे नांव आहे. या ठिकाणीं, शीलापासून समाधीला आणि समाधीपासून प्रज्ञेला कसा उपयोग होतो, आणि प्रज्ञेच्या साहाय्याने काम, अस्मिता, मिथ्यादृष्टि आणि अविद्या यांचेपासून निर्माण होणाऱ्या दुःखापासून मनुष्यप्राणी कसा मुक्त होतो, तें बुद्धाने सांगितलें.

यानंतर फिरत फिरत बुद्धाची स्वारी आपल्या शिष्यपरिवारासह वैशाली नगरांत येऊन पोचली. येथें आम्रपालिका नांवाची एक धनसंपन्न गणिका बुद्धाची शिष्याण होती. तिने अतिशय आग्रहपूर्वक आपल्या गुरूला आम्रवनांत उतरून घेतलें व तेथें गुरूच्या तोंडून सदाचरणाविषयीचा उपदेश श्रवण केला. भगवान् बुद्ध यांची स्वारी आम्रपालिकेच्या आम्रवनांत येऊन उतरली आहे हें वर्तमान वज्जि लोकांना लागतांच त्यांच्यातले प्रमुख नागरिक उत्तमोत्तम वस्त्रे व अलंकार परिधान करून रथ, अश्व, व नानातऱ्हेचीं इतर याने घेऊन बुद्धाच्या दर्शनाला गेले. त्यांच्याबरोबरीने उत्तमोत्तम याने (रथ, अश्व वगैरे) घेऊन आम्रपालिकाही बुद्धाकडे गेली. राजपुरुषांच्या रथांशीं गणिकेचे रथ, व त्यांच्या घोड्यांशीं तिचे घोडे जाऊन मिडले. हा काय प्रकार

आहे याची पुसतपास करतां कळलें कीं, आम्रपालिका आपल्या गुरुला दुसरे दिवशीं आपल्या घरी भोजनास निमंत्रण करण्यासाठीं जात आहे ! बुद्दगुरु गणिकेसारख्या पतित स्त्रीचा उद्धार करण्यासाठीं तिच्या निमंत्रणाचा प्रथम स्वीकार करतील ही वज्जि लोकांना पूर्ण खात्री होती. म्हणून त्यांनीं गणि-केला शतसहस्र मुद्रा घेऊन या कार्यापासून परावृत्त हो आणि आमच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करण्याच्या आड येऊं नकोस, असें आमिष दाखविण्याचा यत्न केला; पण ती म्हणाली कीं, शतसहस्र मुद्रिकाच काय, पण सगळी वैशाली नगरी मला दिली तरी मी ती स्वीकारणार नाहीं. असा तिचा हुद्द पाहून ते वज्जि निरुपाय होऊन तसेच पुढे गेले. बुद्दानें त्यांना दुरून येतांना पाहिलें आणि शिष्यांना म्हटलें, “ भिक्षुगणहो, ज्यांनीं तेव्हातीस कोटि देवतांचें दर्शन घेतलें नसेल, त्यांनीं या वज्जि लोकांचें तरी दर्शन घ्यावें. ”

या लहानशा गोष्टींत किती तरी मर्म सांठविलेलें आहे ! पतित जनांना उद्धारण्याविषयींची बुद्धाची जितकी आतुरता या गोष्टींत दिसून येते, तितकीच वज्जि लोकांच्या प्रजासत्ताक राज्याचें राजकारण मोठ्या दक्षतेनें, धैर्यानें आणि विवेकानें चालविणाऱ्या लोकनायकांची खरी योग्यता जाणण्याची बुद्धाची गुण-प्राप्तता देखील या गोष्टीवरून दिसून येते.

यानंतर भगवान् बुद्ध भंडग्राम, हस्तिग्राम, जंबुग्राम, भोगनगर, वगैरे पुष्कळ गांवें हिंडले. शेवटच्या गांवीं असतां आनंदचैत्यांत त्यांनीं सर्व बौद्ध भिक्षूंना एकत्र करून त्यांना पुढील उपदेश केलाः—‘ हे भिक्षुगण हो, जर कोणी भिक्षु येऊन तुम्हांला म्हणाला कीं, अमुक एक वाक्य मी भगवानाच्या तोंडून ऐकलें आहे, किंवा भिक्षुसंचाला या वाक्याचा उपदेश करतांना मी ऐकला आहे, किंवा कोणाच्या घरी वृद्ध भिक्षु एकत्र जमून त्यांनीं हें वाक्य उच्चारलेलें मी ऐकलें, किंवा कोणा विद्वान् भिक्षूच्या तोंडून तें निघालेलें ऐकलें, तर या त्याच्या बोलण्यावर प्रथम तुम्हीं भरंवसाही ठेवूं नका, व अश्रद्धाही घेऊं नका; तें वाक्य सूत्रपिटक व विनयपिटक यांच्यांतल्या मतांशीं जुळतें कीं नाहीं तें पहा. जर जुळलें तर तें वाक्य त्यानें नीट समजून घेतलें, व

नीट ध्यानांत ठेविलें असें समजा, आणि त्याबद्दल त्याचें अभिनंदन करा; पण तें जर जुळलें नाहीं, तर समजा कीं तें त्याला नीट समजलें नाहीं, आणि त्याच्या त्या वाक्यावर भ्रदा ठेवूं नका. '

धर्मग्रंथांचें अवधानपूर्वक पठन किंवा श्रवण न केल्यानें कसे विचित्र पाठ-भेद निर्माण होतात, व त्यांवरून पुढें मूळच्या धर्मग्रंथाच्या मताशीं सर्वथा विसंगत अशा अर्थाचा आरोप त्याचेवर करण्यांत येऊन कसा घोटाळा माजतो, हें ज्यास अवगत आहे त्याला बुद्धानें भिक्षूंना सावध राहण्याविषयी दिलेल्या या सूचनेचें खरें मर्म तेव्हांच कळेल.

नंतर बुद्धाची स्वारी पावा नामक नगराला गेली. हें नगर मल्ल नांवाच्या स्वतंत्र लोकांचें स्थान होतें. सांप्रत याला पदखन म्हणतात. हें गोरखपुरा-पासून उत्तरेस ४० मैलांवर आहे. या पावा नगरांत चन्द नांवाचा एक मनुष्य राहत होता. त्यानें बुद्धाला अत्यादरपूर्वक भोजनाला बोलावून त्याला डुकराचें मांस खाऊं घातलें. बुद्धानें स्वतः तें खाल्लें, * पण आपल्या

* बुद्ध हिंसेचा निषेध करणारा असतां त्यानें चंदाच्या घरीं मांसाहार कसा केला याविषयी पुष्कळांना आश्चर्य वाटत आहे, आणि तसें वाटणें साहजिक आहे. पण या शंकेचें उत्तर निरनिराळे बौद्धधर्मी लेखक निरनिराळ्या तऱ्हेनें देतात. कोणी म्हणतात कीं, बुद्धानें शूकरमांस खाल्लें ही गोष्टच मुळीं खरी नाहीं. 'शूकर मांस' हें ज्याचें भाषांतर आहे त्या मूळ पालि शब्दाचा अर्थ शूकरकंद असा आहे. व शूकरकंद ही एक वनस्पती आहे. दुसरे कित्येक म्हणतात कीं बुद्ध हे स्वतः जीवन्मुक्त असल्यामुळें त्यांना कोणत्याही प्रकारचें बंधन नव्हतें. परमहंसाप्रमाणें त्यांची वृत्ति असल्यामुळें स्वतः हिंसानिषेध मताचे असून मांसाशन करण्यानें त्यांचे हातून पापकर्म घडलें असें म्हणतां येत नाहीं. कारण अमकें करा, किंवा तमकें करूं नका हे विधिनिषेधाचे नियम बद्धांसाठीं आहेत, बुद्धासारख्या जीवन्मुक्तां-सारख्यासाठीं नाहींत. तिसरे कित्येक म्हणतात कीं बुद्धाच्या शिष्यांपैकीं देव-दत्त हा शेवटीं शेवटीं बुद्धांशीं द्रोह करून त्याचा नाश करण्यासाठीं टपला होता. त्यानें किंवा त्याच्या अनुयायांपैकीं कोणी चंदाच्या हातून त्याला विष खाण्यास

बरोबरच्या इतर भिक्षूंना तें वाहूं नका, असें सांगितल्यावरून चन्दानें उरलेलें मांस एक खड्डा खणून त्यांत पुरून टाकलें.

आपण बुद्धाला जडान्न खाऊं घातल्यामुळे त्यांना भयंकर व्याधि जडली असा विचार मनांत येऊन चन्द माच्या मनाला कदाचित् क्षिप्तता प्राप्त होईल, म्हणून बुद्धानें आनंदाला सांगितलें कीं, 'हे आनंद, चन्दाला वाईट वाटत असल्यास तूं त्याच्या मनाचें समाधान कर. तुझ्या घरीं बुद्ध आपल्या भिक्षुगणांसह तृप्ति पावले व त्यांनीं निर्वाण प्राप्त होण्यापूर्वीं तुझ्या घरीं अन्न-ग्रहण केलें व त्या अन्नामुळे त्यांना महल्लाभ घडला, असें सांगून त्याच्या मनांतला खेद दूर कर.' यावरून बुद्धाचें हृदय किती कोमल होतें तें दिसून येतें.

नंतर आपला अंतकाळ समीप ठेपला आहे, हें पाहून बुद्धानें आपला प्रिय शिष्य आनंद याला बहुविध विषयांवर सूत्रपद्धतीनें उपदेश केला. स्त्रीजातीशीं कसे वागावें याविषयीं बुद्धानें सांगितलें कीं, त्यांच्या मुखाकडे भिक्षूंनीं पाहूं नये. होईल तों त्यांच्याशीं बोलण्याचा प्रसंग आणूं नये; बोलावयाचेंच असलें तर फार जपून बोलावें.

दिलें. बुद्धानें ते कपट ओळखलें, आणि आपल्याबरोबर आपल्या शिष्यांचा प्राणनाश होऊं नये म्हणून तें अन्न आपल्या शिष्यांना न देतां जमिनींत पुरून टाकण्यास सांगितलें. आणि कित्येक असें म्हणतात कीं, सामान्यतः बुद्धाचा हिंसेविरुद्ध कटाक्ष आहे खरा, पण हिंसेचा पूर्ण निषेध त्यानें केला नाहीं. अशोक बौद्ध-धर्माचा मोठा पुरस्कर्ता असतां त्याच्या पाकशाळेंत रोज पशुहिंसा होत असे तीं यासुळेंच. इतकेंच नाहीं तर पूर्णपणें शाकाहारी अशा एका ब्राह्मणानें मांसाशनानें पाप लागतें असें कांठें बुद्धादेखत म्हटलें तेव्हां बुद्धानें उत्तर केलें कीं, पाप हें मांसाहारानें लागत नसून मनांत दुष्ट विचार आल्यानें व दुष्टपणाचीं कृत्यें केल्यानें लागतें. (आमगंध सुत्त पहा) भिक्षूंनीं मांसाहार करूं नये असा निर्वध घालण्याबद्दल देवदत्तानें बुद्धाला आग्रह केला असतां बुद्धानें त्याचें ऐकलें नाहीं. या शेष-वल्या गोष्टींत बरेंच तथ्य दिसतें.

बुद्धगुरु व्याधीनें प्रेस्त झाले असून लवकरच त्यांच्या निर्वाणप्राप्तीचा समय येणार आहे ही बातमी त्यांच्या शिष्यवृंदांत पसरल्यामुळे शिष्यांच्या झुंडीच्या झुंडी त्यांच्या दर्शनाला येऊं लागल्या. गुरुचे शेवटचे उपदेशाचे चार शब्द आपल्या कानीं पडावे ही प्रत्येकाला इच्छा असेच. म्हणून ते कांहीं ना कांहीं प्रश्न विचारीत व बुद्ध त्यांच्या शंकांचे समाधान करीत असत. पण अशा रीतीनें तासचे तास एकसारखे बोलल्यानें अगोदरच स्त्रीण झालेल्या त्यांच्या शरीरास फार क्लेश होत. म्हणून दर्शनास येणाऱ्या शिष्यांनीं गुरुला कांहीं विचारूं नये असा आनंदप्रभृति जवळच्या शिष्यांनीं नियम केला. पण तो नीट पाळला जाईना. म्हणून शेवटीं दर्शनास जाण्यालाही प्रतिबंध होऊं लागला. एकदां सुभद्र नांवाचा एक शिष्य कांहीं धर्मविषयक शंका घेऊन आला. त्याच दिवशीं बुद्धाचे महापरिनिर्वाण व्हावयाचें होतें, म्हणून आनंद फारच दक्षतेनें रहात होता. त्यानें सुभद्राला दर्शनास जाण्याची मनाई केली. हें बुद्धाला कळतांच त्यांनीं सुभद्राला येऊं दे म्हणून सांगितले. इतकेंच नाही तर सुभद्राने विचारलेल्या शंकांचीं उत्तरेही त्यांनीं मोठ्या उत्सुकतेनें दिलीं. सुभद्राने विचारलें, 'भगवन्! काश्यप, मस्करी गोशाल, केशकंबली वगैरे धर्मोपदेक उपदेश करतात. पण त्यांचा धर्मशास्त्रांत कितीसा अधिकार आहे? व ते जो उपदेश करतात तो श्रेयस्कर आहे कीं नाही?' यावर बुद्धाने उत्तर केलें, 'या तीर्थकरांच्या अधिकाराबद्दल विचार करण्यापामून कांहीं फलप्राप्ति नाही. सम्यक् दृष्टी, सम्यक संकल्प इ० अष्ट आर्यमार्गांचा उपदेश ज्या धर्मांत नाही त्या धर्मांत कोणी श्रमण जन्मास येणार नाही; आणि श्रमणांवाचून इतरांचे उपदेश निरर्थक होत.' * हा सुभद्र बौद्धाच्या साक्षात् शिष्यांतला शेवटचा होय.

नंतर आनंदाला जवळ बोलावून बुद्धाने सांगितलें कीं, "माझ्यामार्गे माझ्या धर्मप्रवर्तनाचें कार्य तुला करावें लागेल. यापुढें वृद्ध भिक्षूंनीं नव्या

* एकूनतिसो वयसा सुभद्र यं पव्वजितं किंकुसलानुपसी।

वस्सानि पञ्जास समाधिकानि यतो अहं पव्वजितो सुभद्र।

जायस्स धम्मस्स पदेसवत्ती इतो बहिद्धा समणोपि नत्थि ॥

भिक्षूंना त्यांच्या नांवांने किंवा गोत्रांने हाक न मारता 'आहुसो (हे बन्धो)' याप्रमाणे म्हणावे, आणि नव्यांनी (तरुणांनी) बुद्धांना 'भंते वा आर्यस्मा (माननीय किंवा पूज्य)' असे म्हणावे.

बुद्ध, धर्म, संघ, व मार्ग यासंबंधाने कोणाला कांहीं शंका विचारावयाची असली तर ती आतां विचारून तिचे निवारण करून घ्यावे, म्हणजे मागाहून कोणत्याही धर्मविषयक प्रश्नासंबंधाने मतभेद होण्याचे कारण उरणार नाही, असे बुद्धाने भिक्षूंना सांगून कोणाची शंका उरली नाही अशी खात्री झाल्यावर भिक्षुसंचाला उद्देशून म्हटले—

‘सगळ्या संयोगजन्य वस्तु क्षयशील आहेत. यासाठी प्रत्येकाने सावधान चित्ताने आपापले कर्तव्य करीत रहावे.’

हेच बुद्धाचे शेवटचे वाक्य. यानंतर त्याने चार प्रकारचे ध्यान व आकाशानन्यायतन, विज्ञानानन्यायतन, आर्किचन्यायतन, नैवसंज्ञानासंज्ञायतन व संज्ञावेदयितृनिरोध, असे पांच प्रकारचे योग करून निर्वाणप्राप्ति करून घेतली.*

बुद्धाच्या मरणाने त्याचे शिष्य शोकाकुल झाले. त्यांच्यात जे कित्येक विचारशील होते ते दुःख आवरून म्हणू लागले की, पंचभूतात्मक जें शरीर तें अनित्य असल्याचे काय नवल आहे? तथापि भगवान् बुद्ध यांचा देह चिरस्थायी करून ठेवण्याची कांहीं तरी तजवीज करावी म्हणून ते विचार करू लागले. लांबलांबचे लोक या कार्यासाठी एकत्र झाले. त्यांनीं गंध, पुष्प वगैरे अर्चनद्रव्यांनीं सात दिवसपर्यंत बुद्धाच्या देहाची पूजा केली. त्याच्यासमोर गायन व नृत्य केले. सातव्या दिवशीं कुशीनगराहून ते प्रेत मुकुटबंधन नामक चैत्यांत नेऊन ठेवण्यांत आले. तेथे ते प्रेत शुचिभूत वस्त्रांत गुंडाळले व त्याच्या भोंवतीं स्वच्छ कापूस लपेटून ठेविला. याप्रमाणे एकावर एक अशीं पांचशें

*म्हणजे आकाश हे अमर्याद आहे, ज्ञान अनंत आहे, जग अकिंचन आहे, आणि संज्ञा व असंज्ञा दोन्ही मिथ्या आहेत, या गोष्टींचा विचार करीत करीत ज्ञाता व ज्ञेय या दोहोंचाही लय होऊन बुद्ध निर्वाणाप्रत पोहोचला.

बळांची व कापसाची पुढे चढविल्यावर लोखंडाच्या एका पात्रांत तेल भरून त्यांत तें सोडलें व तें भांडेंचें भांडें चंदन, अगूरू वगैरे सुगंधि काष्ठानीं रचलेल्या चितेवर ठेवून त्यास अग्निसंस्कार देण्यांत आला. तास दीड तासाच्या आंत बुद्धाचा देह अस्थ्यवशेष झाला.

यानंतर या अस्थींचा अंश आपणांस मिळावा म्हणून कपिलवस्तूचे शाक्य, अल्लकल्प येथील बुलय, रामग्रामचे कोलिय, पावा येथील मल्ल आणि मगध देशाचा राजा अजातशत्रु यांच्यामध्यें भांडण लागलें. तेव्हां द्रोण नांवाच्या ब्राह्मणानें मध्यें पडून त्यांना म्हटलें—

सुनन्तु भोन्तो मम एकवाक्यम् अम्हाकं बुद्धो अहु खान्तिवादो ।
न हि साधु अयम् उत्तम पुगलस् स शरीरभंगे सिया सम्पहारो ॥

सर्वेव भोन्तो सहिता समग्गा संभोदमाना करोम् अहु भागे ।
वित्थारिका होन्तु दिसासु थूपा बहुज्जनो चख्खुमतो पसम्भोति ॥

अर्थ:—भवन्तः (महाशय) ! माझे एक वाक्य कृपा करून ऐकून घ्या. आपले बुद्ध महाराज शांतिवादी असत. त्याच साधु पुरुषाच्या देहांशा-बद्दल भांडत बसणें योग्य नाहीं. आपण सगळे एकत्र जमलां आहां. आपण याचे आठ भाग करूं. सर्व दिशांना स्तूप निर्माण होवोत, आणि चक्षुष्मान् लोक यांचें दर्शन घेऊन प्रसन्न होवोत.

या गोष्टीला सर्वांची अनुमति पडून त्याप्रमाणें अस्थींचें आठ वांटे झाले. द्रोण ब्राह्मणानें अस्थि ठेविलेलें पात्र घेतलें, आणि मौर्य लोकांनीं तेथील अग्नि घेतला. मग सर्वांनीं त्यावर आपापल्या खर्चीनें स्तूप बांधिले. याप्रमाणें आठ भागांवर आठ, पात्रावर एक व अग्नीवर एक, याप्रमाणें एकंदर दहा स्तूप बांधण्यांत आले. याप्रमाणें भांडणाचा समाधानकारक निकाल लागल्यावर भिक्षुराण उच्चस्वरानें म्हणाले—

‘देविन्दनागिन्दनरिन्दपूजितो मनुस्सिन्द सेट्ठेहि तथेव पूजितो ।
तं वन्दथ पञ्जलिका भवित्वा बुद्धो हवे कप्पसतेहि दुल्लभोहि ॥

अर्थ—‘देवराज, नागराज, नरराज व त्याचप्रमाणे श्रेष्ठ मनुष्यगण अशा बुद्धाला कृतांजलिपूर्वक बंदन करा; शत शत कल्पांमध्येही बुद्धासारखा जन्म स्थळीने दुर्लभ आहे.’

या प्रकरणाची परिसमाप्ति करण्यापूर्वी बुद्धाच्या निर्वाणकालाविषयी जीं विद्वानांचीं भिन्न भिन्न मतें आहेत, त्यांचा उल्लेख करणे अवश्य आहे. महायानी बौद्धग्रंथकारांनीं तो काळ इ. स. पूर्वी २४२२ पासून इ. स. पू. ५४६ पर्यंत मागे पुढे हवा तसा आणिला आहे. ऐनी अकबरी ग्रंथांत तो इ. स. पू. १२४६ वर्षे दिला आहे. हे दोन्ही काल शास्त्रीय विवेचनाशीं सुसंगत दिसत नाहींत. हीनयानीपंथाचे बौद्ध ग्रंथकार तो इ. स. पू. ५४३ वर्षे धरतात. प्रो. व्हिस डेव्हिडस यांच्यामते तो इ. स. पू. ४१२ वर्षे आहे. प्रो. कर्न हे त्याला किंचित् अलीकडे ओढूं पहात आहेत. त्यांच्या दृष्टीने इ. स. पू. ३८८ व्या वर्षी बुद्धाला निर्वाणप्राप्ति झाली. मोक्षमूलर व डा. फ्लूट यांनीं दिलेल्या काळांत सगळे पांचच वर्षांचे अंतर आहे. पहिल्यांच्या मते तो काळ इ. स. पू. ४७७ व दुसऱ्यांच्या मते ४८२ हा होता. मि. ओल्डेनबर्ग व मि. बार्थ हे दोघेही इ. स. पू. ४८० वर्षे हा काल निश्चित करतात. व्हिन्सेंट ए. स्मिथ यांनीं आपल्या अशोकाच्या चरित्रांत तो काळ इ. स. पू. ५०८ वर्षे दिला, पण हिंदुस्थानचा प्राचीन इतिहास लिहितांना तो बदलून इ. स. पू. ४८७ केला. या प्रत्येक ग्रंथकर्त्याने आपापल्या मताच्या पुष्ट्यर्थ जीं कारणें दिली आहेत त्यांची चर्चा केली असतां अतिशय विस्तार होईल. पण त्या सर्वांचा विचार करून मी आपलें जें मत ठरविलें आहे तें असें कीं बुद्धाचा निर्वाणकाल इ. स. पूर्वी ५८० पासून ४७० पर्यंत झालेला असला पाहिजे.

प्रकरण १३ वें.

दोन धर्मसभा.

[विषय—पहिली धर्मसभा—तिच्या ऐतिहासिकत्वाविषयी शंका—तिचें निरसन—बौद्ध धर्माविषयी अनास्था—तिचीं कारणें—दुसरी धर्मसभा—तिच्या पुढचे प्रश्न व त्यांचा निकाल महासंधिका—बौद्धधर्माचे मुख्य व पोट पंथ—त्यांच्यांतले ठळक भेद—मगधांतली राज्यक्रांति—चंद्रगुप्त, चाणक्य, बिंदुसार व अशोक.]

बुद्धाच्या निर्वाणानंतर लवकरच त्याचे शिष्य राजगृह येथें जमा झाले, आणि महाकाश्यप नांवाच्या एका विद्वान् भिक्षूच्या अध्यक्षत्वाखाली त्यांनी एक सभा (संगीति) भरविली. बौद्धधर्माप्रमाणें कोणत्याही सत्कार्याला प्रारंभ करावयाचे वेळीं मंगलसूचक स्तोत्रे म्हणत असतात. तीं या सभेच्या वेळीं जमलेल्या पांचशें भिक्षूंनीं मिळून म्हटल्यामुळें या सभेला संगीति हें नांव मिळालें. या धर्मसभेच्या कामाची सविस्तर हकीगत चुल्लवग्गाच्या ११ व्या अध्यायांत दिलेली आहे. बुद्धघोषाच्या ब्रह्मजाल सुत्तावरील टीकाप्रंथांतही या सभेचा उल्लेख आहे. पण महापरिनिर्वाणसुत्त या प्रंथांत मात्र या सभेचा यत्किंचितही उल्लेख नाही. यावरून ही धर्मसभा झालीच नसावी असें कित्येक पाश्चात्य पंडितांचे अनुमान आहे. बौद्धधर्माच्या सगळ्या पंथांत जर या सभेच्या ऐतिहासिकतेविषयी एक मत आहे तर त्यापुढें वरील निराधार अनुमानाला कोणी विचारी माणूस यत्किंचितही किंमत देणार नाही हें उघड आहे.

पाली धर्मप्रंथांतून या धर्मसभेची जी हकीकत दिलेली आहे ती थोडक्यांत अशी आहे—भगवान् बुद्धाच्या परिनिर्वाणानंतर त्यांच्या शिष्यांपैकीं सुभद् नांवाचा एक शिष्य काहीं भिक्षूंना म्हणाला, — ' बोधव हो ! दुःख करूं नका. झाली ती गोष्ट आपल्या हिताचीच आहे. आपल्या मागें गुरूनें अतिशय कडक निर्बंध लावून दिले होते ते आतां अनायासेच सुटतील. हें करूं नका, आणि तें करूं नका, असा प्रतिबंध आज आतां आपणाला

कोणी करणार नाही. आतां आपणाला मनाप्रमाणें वागतां येईल.' भिक्षूंमधल्या एकांनं असें सर्वथा गर्हणीय भाषण करावें आणि तें इतर भिक्षूंनीं मुकाट्यानें ऐकून घ्यावें यावरून भिक्षूंच्या संघांत असावी तशी शिस्त व पवित्रता राहिलेली नाही असें वाटून महाकाश्यप यांनं बुद्धाच्या आज्ञा भिक्षूंना पुनः नीट समजावून देण्यासाठीं ही सभा बोलाविली. या सभेंत धर्म आणि संघ याविषयीं जे नियम बुद्धानें घालून दिले होते त्याविषयांची व कित्येक नियमांच्या अर्थाविषयांची बरीच चर्चा होऊन त्या नियमांची सुधारलेली आवृत्ति तयार झाली. ही चर्चा होत असतां धर्मविषयक नियमांचे संबंधांत बुद्धाचा शिष्य आनंद याचें व विनयाच्या संघाबद्दलच्या नियमांचे बाबतींत उपात्ती याचें मत सर्वांना प्राप्य होऊन सभेचें काम निर्विघ्नपणें पार पडलें. याबद्दल सर्वांना संतोष वाटला.

या सभेच्या ऐतिहासिकतेसंबंधानें पंडितांना शंका कां यावी तें कळत नाही. बुद्धाच्या चारित्र्याच्या प्रभावामुळें, त्याच्या अंगच्या अलौकिक आकर्षणशक्तीमुळें, त्याच्या उत्तमोत्तम उपदेशाच्या योगानें अंतःकरणांत पडलेल्या प्रकाशामुळें किंवा बुद्धानें दाखविलेल्या मार्गानें जाण्याच्या निश्चयामुळें कांहीं-जण संसाराचा त्याग करून भिक्षुसंघांत एकदम प्रविष्ट झाले असतील. पण त्याबरोबर बरेचसे इतर लोक केवळ त्या धर्माच्या नवीनपणाला भुलून, बौद्धधर्मी राजांना खुष करण्यासाठीं, क्षणिक वैराग्याच्या लहरींत अथवा केवळ विक्षिप्तपणाचें कृत्य म्हणून संघांत प्रविष्ट झाले असल्याचाही संभव आहे. कित्येक तर केवळ मतलबासाठीं-जीवकासारख्या नामांकित वैद्याचे हातून आपल्या रोगाचा परिहार व्हावा या हेतूनें-बुद्धाच्या शिष्यमंडळींत प्रविष्ट झाले होते हें मागें एका प्रकरणांत सांगितलेंच आहे. बुद्धाच्या चारित्र्याचा प्रभाव, त्याच्या उपदेशाचे संस्कार किंवा बौद्धधर्मांतली नवीनपणाची जादू त्याच्या निर्वाणानंतर अशा शिष्यांना पूर्वाच्यासारखीच वर्षानुवर्षे झुलवीत राहिली असेल हें संभवनीय नाही. शिवाय भिक्षु झाले तरी ते मनुष्यप्राणीच होते. फारच कडक निर्बंधाखालीं सारा जन्म काढणें त्यांच्यापैकीं कित्येकांच्या तरी

मोठे जिवावर आले असले पाहिजे. अशापैकीच वर सांगितलेला सुभद्र हा असेल, आणि त्याचें माषण जरी उद्दामपणाचें आणि भिक्षुवृत्तीला न शोभणारें असलें तरी तें विचार करण्यासारखें आहे असे बुद्धाच्या गादीचा अधिकारी होण्याइतकी ज्याची योग्यता होती अशा महाकाश्यपाला वाटून त्यानें सुभद्राच्या असंतोषाचा स्पर्श इतरांना होऊं नये म्हणून सावधगिरीनें ही पहिली धर्मसभा बोलाविली असली पाहिजे हें युक्तीच्या दृष्टीनेंही सुसंगत दिसतें.

धर्माविषयींच्या लोकांचा उत्साह थंड पडण्याला बुद्धाचें निर्वाण किंवा संघाचे कडक नियम याशिवाय दुसरीही कित्येक कारणे होती. यावेळीं राजकीय परिस्थितींत मोठी घडामोड सुरू होती. मगधराज अजातशत्रु यानें वज्जी लोकांचें प्रजातंत्री राज्य पादाक्रांत करण्याचे प्रयत्न अनेक वेळां केले होते पण त्या लोकांतली एकी व कर्तव्यतत्परता यापुढें मगधाच्या सैन्याचें कांहीं चालेना. शेवटीं एकदां संधी साधून अजातशत्रूनें तें राज्य घेतलें. मगध राज्याचा हळू हळू विस्तार होऊन तें प्रबळ होऊं लागलें हें पाहून कोसंबी व श्रावस्ती या राज्यांनाही आपल्या स्वतःच्या सुरक्षितपणाविषयींची काळजी उपस्थित झाली, आणि या एका बाजूला मगध व दुसऱ्या बाजूला हीं दोन राज्ये असे उघड उघड दोन पक्ष झाले. कांहीं लोक या पक्षाला तर कांहीं त्या पक्षाला मिळाले. चोहीकडे कारस्थानें सुरू झालीं. अशा अस्वस्थतेच्या काळांत धर्माविषयींचा उत्साह कोठवर टिकणार ? जे लोक खऱ्या भावानें बौद्धधर्मांत आलेले नव्हते त्यांना आतां परत ब्राह्मणधर्मांत जाण्याची आतुरता वाटू लागली, आणि लोकांची धर्माविषयींची अनास्था व उदासीनता धर्मांतर करणाऱ्यांच्या पथ्यावर पडली.

संघाबद्दलचे कडक निर्बंध आणि कित्येक आचार यांत पहिल्या धर्मसभेनें कांहीं सुधारणा करून लोकांच्या तक्रारी मिटविल्याचें वर सांगितलेंच

१ ही वत्साची राजधानी होती. ही वाराणसीहून २७० मैलांवर गंगेच्या कांठीं होती. २ ही उत्तरकोसलाची राजधानी होती. ही नेपाळच्या राज्यांत होती. हलां या जागीं जंगल वाढलें आहे असें म्हणतात.

आहे. पण एवढ्याने असंतोषाचें बीज समूळ खणलें गेलें नाहीं. तो वर-
वरचा उपाय होता. त्यानें क्षणिक शांति स्थापित झाली येवढेंच कायतें. पण
सुभदानें उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा कायमचा निकाल लावून टाकला नाहीं.
धर्मशास्त्रांतल्या वचनांच्या अर्थासंबंधानेही कित्येक प्रश्न उपस्थित झाले.
आपल्या अडचणी बोलून दाखविण्याची प्रवृत्ति भिक्षूंमध्ये जास्त जास्त स्पष्ट
दिसूं लागली. बुद्धाच्या निर्वाणानंतर दोनशें वर्षांच्या आंतच दुसऱ्यानें धर्म-
सभा बोलावण्याची अवश्यकता दिसून आली. ही दुसरी धर्मसंगीति (सभा)
वैशाली येथील भिक्षूंच्या आम्राहावरून भरविण्यांत आली होती. याही सभेची
हकीकत विनयपिटकांतील जुल्लवर्गाच्या १२ व्या अध्यायांत आणि त्याचप्रमाणें
बुद्धघोषाच्या टीकाग्रंथांत सांपडते. ती अशी:—भगवान् बुद्ध निर्वाणाप्रत
गेल्यानंतर शंभर वर्षांनीं वैशाली येथील वज्जि लोकांपैकीं कांहीं बौद्धभिक्षूंना असें
वाटावयास लागलें कीं, बुद्धानें घालून दिलेल्या नियमांप्रमाणें पुढील गोष्टी कर-
ण्यास अनुज्ञा आहे.—१ शिंगांतून मांठ ठेवण्यास हरकत नाहीं. २ दुपारचें जेवण
दोन प्रहरापर्यंतच नव्हे तर दोन इंच लांबपर्यंत सावली पडेपर्यंत करण्यास हर-
कत नाहीं. ३ दुसऱ्या गांवाला गेल्यानंतर ताजें अन्न खाण्यास हरकत नाहीं.
४ त्याच परगण्यांत राहून उपोसैथ स्वतंत्र रीतीनें पाळतां येतो. (प्रो. च्हिस
डेव्हिडस याचा अर्थ असा करतात कीं मठांतून उपोसथ पाळण्यासाठीं स्वतंत्र
जागा नेमून दिलेली असे. त्या जागींच धर्माची दीक्षा देणें किंवा पापदेशना
म्ह० पापें कबूल करणें इ० धर्मकृत्यें केलीं पाहिजेत असें नाहीं, तर हीं कृत्यें
ज्याला त्याला आपल्या घरीं बसून सुद्धां करतां येतील.) ५ परवानगी (एखादी

१ वैशाली (पाली-वेसाली) हें लिच्छवि लोकांच्या राजधानीचें ठिकाण
होतें. २ या पैकीं कांहीं गोष्टींचा हल्लींच्या काळीं नीटसा अर्थ बोधही होत
नाहीं यांत आश्चर्य नाहीं. कारण त्या काळचे एक मुख्य थेर (स्थविर) रेवत
यांनाही तो झाला नव्हता असें त्यांच्या उल्लेखावरून दिसतें. ३ ज्याप्रमाणें ख्रिस्ती
लोकांचा Sabbath (रविवारचा विश्रांतीचा दिवस) त्याप्रमाणें उपोसथ म्हणून
बौद्धांचे कांहीं विशेष दिवस असत.

गोष्ट करण्यासाठी जेथे संघाची परवानगी लागते तेथे ती नेहमी अयोग्यरूप घेतली पाहिजे असा कडक नियम नाही. जरूरीच्या प्रसंगां अगोष्टर ते कृत्य करून मागाहून ती मिळविली तरी चालते.) ६ मागील वहिवाट (एखादे कृत्य बरे वाईट ठरवितांना तसे कृत्य पूर्वी एखाद्याने केले होते काय हे पाहून ते जर खपले तर हेही खपण्यास हरकत नाही असे म्हणता येते.) ७ घुसळले नसेल असे दूध पिता येते. ८ फसफसलेली नाही अशी ताडी पिण्यास हरकत नाही. ९ जिला झालर नाही अशा चटईवर बसण्यास हरकत नाही. १० सुवर्ण व रजत (रुपे) यांचे ग्रहण करण्यास प्रतिबंध नाही. या दहा गोष्टींना पाली भाषेतील ग्रंथांतून दसवत्थुने असे नांव आहे. या दहा सवलती घेणाऱ्या बौद्ध भिक्षूंच्या मनाची व धर्मावरील श्रद्धेची यावेळी किती हीन स्थिति झाली होती व भगवान् बुद्ध याने घालून दिलेल्या कडक निर्बंधाचा हेतु सुद्धा कळण्याइतकी पात्रता कित्येक भिक्षूंच्या ठायी कशी राहिली नव्हती ते यावरून दिसून येईल.

ही सभा भरविण्यास कोणती कारणे झाली व ती भरविण्याचे आधी काय काय भागगंडी झाल्या, त्यांत कोणाकोणाचे अंग होते वगैरे पुष्कळ गोष्टी पाली ग्रंथांतून आहेत, पण त्या येथे देण्याची आवश्यकता दिसत नाही. कारणक पुत्र स्थविर यशस् याने महावनांत राहत असता तेथील वज्रि भिक्षूंमध्ये जो अनाचार प्रत्यक्ष घडत असलेला पाहिला तो दूर करण्याकरितां व या प्रश्नाचा समाधानकारक निकाल लावून घेण्याकरितां अतिशय खटपट केली व वज्रि लोकांनीही त्याला बहिष्कार घालण्याची आणि देशोदेशींच्या भिक्षूंचीं मने आपल्या

१ ही हकीकत सीलोनच्या म्हणजे हीनयानपंथातील ग्रंथांवरून घेतली आहे. त्या पंथातील लोकांनी विरुद्ध पक्षांतल्या भिक्षूविषयी असे उद्गार काढणे स्वाभाविक आहे. महायानपंथाचे म्हणणे यासंबंधांत निराळे आहे. ते म्हणतात की या दहा सवलती वैशालीचे भिक्षु स्वतःकरितां मागत नव्हते. तर गृहस्थ वर्गाकरितां मागत होते. बुद्धाने घालून दिलेले कडक आचार भिक्षूसाठी ठीक होते, पण रूढीने ते प्रपंची माणसांच्याही मार्या मारले होते. त्या रूढीतून त्यांना मोकळे करण्यासाठी ही खटपट होती.

बाजूला बळविण्याची जोराने खटपट केली, पण वज्रि भिक्षूंच्या खटपटीला यश न येतां यशस्व्या प्रयत्नाला यश आले, आणि सर्वकामिन् साल्हा, खुज्ज-स्रोमित, वासभगमिक, खेत, संभूत, यशस् आणि सुमन यांच्या कमिटीने वज्रि भिक्षूंच्या विरुद्ध निकाल दिला. या सभेला ७०० भिक्षु आले असून सभेचे काम आठ महिने चालले होते. सभेने आपल्या विरुद्ध निकाल दिल्या-बरोबर ही सभा यथाशास्त्र झाली नाही व तिला अखेर निकाल देण्याचा अधि-कारच नव्हता असा त्रागा करून वज्रि भिक्षूंनी दुसरी एक सभा भरविली व तिला महासंधिका असे नांव दिले.

कित्येक ग्रंथकारांचे विशेषतः उत्तरेकडील देशांतल्या बौद्ध ग्रंथकारांचे असे म्हणणे आहे कीं महासंधिका या नांवाची धर्मसभा यावेळीं भरली होती ही गोष्ट खरी आहे. पण ती वर सांगितलेल्या दहा गोष्टीसंबंधाने विचार कर-ण्याकरितां भरलेली नसून तिचा वैशाली येथील संगीतीशीं कोणत्याही प्रकारचा संबंध नव्हता. धर्मशास्त्र विषयावरील ग्रंथांचा नवा संग्रह करण्यासाठीं महा-संधिका सभा भरली होती. कोणी असें ही म्हणतात कीं कालाशोक नांवाच्या एका राजाचे हिला पाठबळ होते. यावर दुसरे कित्येक असा तर्क करतात कीं या सभेला पाठबळ देणारा कालाशोक हा दुसरा कोणी नसून प्रसिद्ध चक्रवर्ती बौद्धधर्मप्रतिपालक राजा अशोक तोच हा होय.

महासंधिका किंवा महासंगीति या सभेने धर्म बुडविला, मूळच्या धर्म-शास्त्रांची उलथापालथ केली, एका विषयासंबंधाचा शास्त्रार्थ दुसऱ्याला लावून घोट्याळा माजविला, पांच निकायांच्या मतांचा विपर्यास केला, अर्थाचे अनर्थ केले, उद्देश जमेलाने धरतां नुसत्या शब्दांच्या बाह्य स्वरूपावरून भलतेच अर्थ काढले, सुत्त आणि विनय यांना बाजूला सारून-विनयपार्लकांतले शेवटचे पुस्तक परिवार हें आहे. त्यावरील टीका आणि अभिधम्मार्ची सहा पुस्तके, खुद्द निकायांतील पटिसंभिदा आणि निदेश हीं प्रकरणे आणि जातकांचा कांहीं भाग हीं सर्व त्याज्य समजून त्यांना त्या जागां नवे ग्रंथांना नेऊन बसविले, अशी तक्रार सीलोनच्या दीपवंशाने केली आहे.

बौद्धसंघांत उघड उघड दोन पक्ष आतां झाले होते. यांच्या पोटांत आणखी दुसरे १८ पंथ होते, व त्या प्रत्येकाच्या पोटांत पुनः आणखी पंथ, असे होतां होतां फा-ह्यान याच्या वेळीं एकंदर ९६ पंथ अस्तित्वांत होते. हे इतके पंथ बहुतेक अगदीं क्षुद्र मतभेदांवरून झाले असले पाहिजेत. कारण, मुख्य मुद्याच्या गोष्टींत त्यांचा मतभेद झाला असता, तर ठळक ठळक बौद्धग्रंथांतून त्यांचा उल्लेख झाला असता. हीनयान व महायान असा भेद अद्याप झालेला नव्हता. हे सगळे पंथ बुद्धाने उपदेशिलेल्या एका अविभक्त धर्माचे होते. हे निरनिराळे धर्मपंथ परस्परांहून निवळ मताच्याच पुरते निराळे होते किंवा त्यांचे संघ वेगळे, मठ वेगळे, मठाधिकारी वेगळे, असा सर्व्व बाबतींत विभक्तपणा होता, हे कळण्याला सध्या कांहीं साधन उपलब्ध नाही.

कथावस्तु नांवाच्या पालीभाषेतल्या ग्रंथांवरून असें दिसतें कीं या पंथांच्या मतांचा भिन्नपणा ज्या तीन मुख्य बाबतींत होता त्या तीन बाबी याः-

१ बौद्ध धर्माच्या मुख्य मतांपैकीं एक मत अनात्तता (अनात्मता) हे आहे. या मताचे स्पष्टीकरण पुढे एका प्रकरणांत करण्यांत येणार आहे. बुद्ध आत्म्याचे अस्तित्व मानणारा नव्हता. त्याच्या धर्माची इमारत या समजुतीवरच उभारली होती. पण त्याच्या निर्वाणानंतर कित्येक बौद्धांच्या मनावर ब्राह्मण-धर्माचा पगडा बसून ते आत्म्याचे अस्तित्व अप्रत्यक्ष रीतीनें कबूल करूं लागले.

२ बुद्ध स्वतःला कधीं देवाचा अवतार म्हणवीत नसे. अवताराची कल्पनाच बौद्धधर्मांत मुळीं नाही. असें असतां बुद्धाच्या अत्यंत भाविक अशा कित्येक भक्तांनीं त्याचे माहात्म्य वाढवीत वाढवीत इतके वाढविले कीं ते त्याला देवाचा अवतार समजू लागले, आणि त्याच्या जन्माचे वेळीं आकाशांतून पुष्पवृष्टि झाली किंवा इंद्रलोकीं सभा भरून देवांनीं आनंदोत्सव केला आणि निर्वाणाला गेल्यावर बुद्धाला देवांच्या सभेंत उच्चासन मिळाले, भूकंप झाला, अशा तऱ्हेचे अलौकिक किंबहुना दैविक चमत्कारांवर त्यांचा भरंवसा बसूं लागला, आणि बुद्ध हा सृष्टीचे नियम हवे त्या वेळीं इच्छामात्रेंकरून बदलण्यास समर्थ आहे अशी त्यांची समजूत होऊन बसली.

बुद्धधर्मा मनुष्याचें ध्येय अर्हत् पदाची प्राप्ति हें नसून बोधि-सत्त्वपद प्राप्त करून घेणें होय अशी कित्येकांची समजूत झाली. या तिन्ही गोष्टींवरून हें दिसून येईल कीं, एकीकडे बौद्धधर्माला आधारस्तंभ असाकोणी राहिला नाही, त्या धर्मांत अराजकता माजली ही गोष्ट आणि दुसरीकडे ब्राह्मणधर्माशीं जसजसा ज्यास्त ज्यास्त संसर्ग येत चालला तसतशीं त्या धर्माचीं मते बौद्ध-मतांत घुसून एक प्रकारचें विचित्र मिश्रमत तयार होऊं लागलें.

ही धर्मसंबंधांत क्रांतीची तयारी इकडे चालली असतांना तिकडे मगध राज्यांत एका जंगी राज्यक्रांतीची तयारी सुरू होती. वर सांगितलेल्या दोन धर्म-सभा झाल्या त्या सुमारास किंबहुना त्यांच्या किंचित् अगोदर इलक्या कुळांत जन्मलेल्या एका तरुणाला हातीं धरून एका मुत्सद्दी, चाणाक्ष व महत्वाकांक्षी ब्राह्मणानें मगधाच्या गादीवरल्या राजाच्या वंशाचा उच्छेद केला, त्या तरुणाला त्या गादीवर बसविलें व त्याला चक्रवर्ती राजाच्या पदवीला चढविलें. हा तरुण म्हणजे चंद्रगुप्त व ब्राह्मण-मुत्सद्दी म्हणजे त्याचा मंत्री चाणक्य हा होय. दुसऱ्या धर्मसभेनंतर महासंधिका म्हणून जी सभा झाल्याचें वर

१ जे कोणी दिव्य ज्ञानाच्या योगानें तृष्णला जिकून अहंता, अविद्या इ. गोष्टींपासून पूर्णपणें अलिप्त राहतात; संसारांतल्या सगळ्या गोष्टींची. यथार्थ किमत ओळखतात; विश्वप्रेम ज्यांचे ठायीं असतें; व जे सर्वदा जागृत आणि परोपकारांत निमग्न असतात ते अर्हत् पदाला पोचले असें बौद्ध समजतात. अर्हत् हे अर्थांत कोणा दैविक प्राणी नसून या जगांतलेच मर्त्य आहेत अशी समजूत होती.

२ बोधिसत्त्व हें पद बुद्धाच्या कार्या अशांना लावीत कीं जे बुद्धानें दाखविलेल्या अष्टांग-मार्गानें जाऊन बुद्धत्व प्राप्तीच्या अगदीं जवळ पोचले होते. हा मूळचा अर्थ बहुतांशानें पुढेही कायम राहिला. फरक येवढाच झाला कीं या कल्पनेवर ब्राह्मणधर्माची छाया पडून लोकांची अशी समजूत झाली कीं बोधिसत्त्व हे स्वर्ग-लोकीं राहतात व तेथून या मृत्यु-लोकच्या लोकांच्या आध्यात्मिक कल्याणाची काळजी वाहतात. इतकेंच नाही, तर प्रसंग-विशेषी लोकांच्या उद्धारार्थ अवतार घेऊन येतात. सारांश, बोधिसत्त्वांना देव व देवता यांच्या वर्गांत पुढें स्थान मिळालें.

सांगितलें आहे, तिला मदत करणारा अशोक नसून हा चंद्रगुप्तच होता असें कित्येकांचे म्हणणे आहे.

राजा चंद्रगुप्त व त्याचा पुत्र बिंदुसार दोघेही बौद्धधर्मी नव्हते. या बिंदुसाराचा मुलगा अशोक याने मात्र स्वतः बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. इतकेंच नाही, तर बौद्धधर्म या पृथ्वी-तलावर सर्वत्र पसरावा व चिरकाल टिकावा, म्हणून शक्य तेवढे मानवा प्रयत्न केले, आणि बौद्धधर्माच्या इतिहासांत आपले नांव चिरस्मरणीय करून ठेवलें. सिद्धार्थ गौतम याचें मागून बौद्धधर्माच्या इतिहासांत अशोकाइतका ठळक आणि महत्वाचा पुरुषच झाला नाही असे म्हटले तर अतिशयोक्ति होणार नाही. या राजाविषयीची कथा पुढील प्रकरणांत येईल.

प्रकरण १४ वें.

राजा अशोक.

[विषय—अशोकाविषयीच्या दंतकथा—त्यांची असंभवनीयता—बौद्धधर्माच्या प्रसाराचे उपाय—धर्मप्रचारक महिंद व संघमित्रा—तिसरी धर्मसभा—कोरीव लेख—चौदा आदेश—गुहांतील लेख—परोपकारांचीं कृत्ये—समाजावर परिणाम—पूर्वीच्या बुद्धाविषयीं पूज्यबुद्धि—अशोकाचा राज्यविस्तार—लेखांत उपदेशिलेली नीति—राण्या-पुत्र-अशोकाच्या मागे मगधराज्याची स्थिति—बौद्धधर्माची स्थिति—परदेशीय राजांच्या स्वाग्या—कुशान वंशाची स्थापना.]

मौर्य वंशांतला तिसरा राजा आणि प्रसिद्ध मगधराज चंद्रगुप्त याचा नातु अशोक हा इ. स. पूर्वी २७२ किंवा २७३ या वर्षी मगधाच्या गादीवर बसला. हा आपल्या तारुण्यांत अतिशय दुर्वर्तनी, दुष्ट आणि क्रूर होता, आणि याने आपल्या ९९ भावांना ठार मारून मगधाची गादी बळकाविली अशा दंतकथा आहेत. पण त्या केवळ त्या राजाच्या अंगची पुढे दिसून आलेली धर्मभ्रष्टा अधिक खुलून दिसावी या साठीं बौद्ध-ग्रंथकारांनीं मागाहून रचित्यासारख्या

दिसतात. कारण, अशोकाने खोदविलेल्या कित्येक शिलालेखांवरून त्याचे भाऊ त्याच्या कारकीर्दीच्या मध्याच्या सुमारास जिवंत होते इतकेच नाही, तर त्यांचे ठायीं अशोकाच्या मनांत प्रेम वागत होते असे दिसते. शिवाय बापाच्या पश्चात् त्यालाच राज्य मिळावयाचें होतें. त्यासाठीं येवढा घातपात व रक्तसाव करण्याचें त्याला कांहीं कारणही नव्हतें. त्याने आपल्या कारकीर्दीच्या नवव्या वर्षी कलिंगदेश जिंकला. बंगालच्या उपसागराचे काठी कलिंगाचें मोठे राज्य होतें. येवढें राज्य मिळविण्याचे कामीं कित्येक प्राणांचे बळी समरांगणी पडले असतील व असंख्य कुटुंबांची हानि झाली असेल हें संभवनीय आहे. पण हा येवढा प्राणांचा नाश अशोकाने केवळ आपल्या क्रूरपणामुळे केला असे मात्र म्हणतां येत नाही. तसें असतें तर या कलिंगविजयाच्या संबंधाच्या आदेशांत (खडकावरील आदेश नं. १३) राजा प्रियदर्शी (अशोक) याने निरुपायस्तव कराव्या लागलेल्या प्राणहानीबद्दल अत्यंत दुःखाचे उद्गार काढले आहेत ते एरवीं काढले नसते. राजाचें वर्तन तरुणपणीं अतिशय उच्छृंखलपणाचें असतां आचार्य उपगुप्ताने किंवा दुसऱ्या कोणी बौद्ध-भिक्षूने अलौकिक चमत्कार दाखवून त्याच्या वृत्तीत परावर्तन घडवून आणिलें अशाविषयी ज्या कित्येक गोष्टी आहेत त्या-सुद्धां स्वकपोलकल्पित निदान पुष्कळशा अतिशयोक्तीने पूर्ण असल्या पाहिजेत असें वाटतें. कांहींही असो, येवढी गोष्ट खरी कीं अशोक राजा कलिंगविजय करून आल्यानंतर लवकरच त्याला कोणातरी चांगला गुरू भेटला व त्याच्या शिकवणीमुळे राजाची बौद्धधर्माचे ठायीं अत्यंत श्रद्धा जडली. इतकी कीं राजाने एकदम भिक्षूंची दीक्षा घेतली. राज्यकर्त्या पुरुषाने एकाएकीं सर्वसंगपरित्याग करून भिक्षूचें व्रत स्वीकारावें या गोष्टीचें युरोपियन लोकांना कौतुक वाटणें-किंवा अशा गोष्टीवर त्यांचा विश्वास न बसणें-हे अगदीं स्वाभाविक आहे. कारण, असें उदाहरण पाश्चात्य राष्ट्रांच्या इतिहासांत बहुधा घडलेले नाही. पण ज्या भरतखंडांत संबंध राज्य ब्राह्मणांना दान देणारे हरिश्चंद्रासारखे उदार राजे

१ खडकावरील आदेश नं ४, ५, ६, स्तंभावरील आदेश नं. ७, व राणीचा आदेश हे पहा.

झाले, किंवा प्रपंचांत राहूनही अलिप्त राहणारे, प्रवृत्तींत राहून तीत न गुरफटले जातां निवृत्तिस्वरूप असलेले जनकासारखे महान् पुण्य-श्लोक राजे झाले, त्या भरतखंडांत राज्याविषयींच्या लोभावर तिलांजलि देऊन भिक्षुव्रतानें संघांत प्रविष्ट होण्याइतकी ज्यांची तयारी असे, असे अशोकासारखे राजे जन्मास आले यांत काय मोठेंसे आश्चर्य आहे? चालुक्य कुळांतही कुमारपाल नांवाचा असाच एक अत्यंत धर्मनिष्ठ आणि कडकडीत व्रतें पाळणारा राजा होऊन गेला असे बुल्हर साहेब म्हणतात. अशोक याने भिक्षूंची दीक्षा घेतली होती किंवा नाही ही आतां केवळ अनुमानाची बाब राहिलेली नाही. भिक्षूचा वेष धारण केलेल्या त्या राजाचे पुतळे उभारलेले होते असे प्रसिद्ध चिनी यात्रेकरु इ-त्सिंग याने म्हटले आहे. दीक्षा न घेतांच भिक्षूचा वेष फॅन्सी-ड्रेस-बॉलमध्ये इंप्रज लोक धारण करतात त्याप्रमाणे अशोकाने धारण केला असल ही कल्पना संभवनीय नाही.

अशोकानें स्वतः बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता. इतकेच नाही, तर त्या धर्माचा प्रसार करण्याचे शक्य तेवढे उपायही त्याने केले. त्याच्या पूर्वी स्वतः बुद्धानेंच मोठा शिष्यसंप्रदाय गोळा करून त्यांना निर्गुणगळ्या दिशांना धर्मप्रचारक म्हणून पाठविले होते. पण धर्मप्रचाराची सुव्यवस्थित योजना अशी अशोकानेंच प्रथम केली, आणि त्यानें स्वतः बौद्धधर्माचा स्वीकार केल्यापासून दोन वर्षांच आतच त्यानें दक्षिणेस सीलोन, मध्यें मगूर, मुंबईकिनारा, महाराष्ट्र व कोंकण या प्रांतांत, उत्तरेस काश्मीर आणि हिमालयाच्या पलीकडले देश यांत, पूर्वेकडे ब्रह्मदेशांत पेरू पर्यंत, आणि पश्चिमेस काबूल-कंदाहारपर्यंत धर्मप्रचारक पाठविले. कोणकाणत धर्मोपदेशक कोणकोणत्या देशांत गेले होते त्यांची यादी महावंस ग्रंथांत दिली आहे. ती अशी:—

धर्मोपदेशकाचें नांव.

मज्झन्तिक
महादेव
रखित

देशाचें नांव.

काश्मीर आणि गांधार (कंदाहार)
महिष्मण्डल (मैसूर)
वनवासी (उत्तर कानडा)

१ प्रो० न्हिस डेव्हिड्स म्हणतात की वनवासी हा देश राजपुतान्या-
तल्या उजाड अरण्याच्या सीमेवरचा प्रांत असावा.

योन-धम्मरक्खित

मज्झिम, काश्यप, मालिकादेव,
सहस्सदेव ३०

सोन, उत्तर

महाधम्मरक्खित

अपरान्तक (उत्तर कोंकण)

हिमवन्त (हिमालयांतील डों-
गरी देश)

सोवनभूमि (पेगू)

महाराष्ट्र

१ पाली ग्रंथांत महारठुनांवाच्या एका देशाचा उल्लेख आहे, आणि पाली ' महारठु ' याचें संस्कृतांत ' महाराष्ट्र ' असें रूप होतें ही गोष्ट खरी आहे. ; पण हल्लीं ज्याला आपण महाराष्ट्र देश समजतों तोच वरच्या यादींतला ' महाराष्ट्र देश ' आहे की नाहीं याविषयी अलंकार कित्येकांनीं शंका घेतली आहे. वरचा यादी जेथून घेतली आहे त्या महावंस ग्रंथांत पुढील वचन आहे—

‘ थेरो मोग्गलिपुत्तां सो जिनसासनजोतको

निठ ठापेतवान संगीति पेक्खमानो अनागतिम ॥

सासनस पतिट्ठानं पच्चनेमु अपेक्खिय

पेसेसि कत्तिके मासे तेते थेरे तहिं तहिं ॥

वनवासं अपेसेसि थेरं रक्खितनामकम्

महारठुं महाधम्मरक्खितत्थेरनामकम् ॥

अर्थ—जिनशासन—घातक स्थविर मोग्गली—पुत्र तिष्य (तिसऱ्या) संगीतीचें म्हणजे धर्मसभेचें काम समाप्त केल्यानंतर पुढील काळावर दृष्टि देऊन प्रस्थित (सीमान्त) देशसमूहाला धर्म—स्थापनेसाठीं कातिक महिन्यांत स्थविरांना पाठविता झाला. स्थविर रक्षित याला वनवास नामक देशाला व महाधर्म—रक्षिताला महारठु नामक देशाला पाठविलें.

दीधवंस, सासनवंस व समस्तपासादिका प्रभृति पालिग्रंथांतही असेंच वर्णन आहे. सासनवंस ग्रंथांत पुढील उल्लेख आहेः—

“ तंच महारठुं सियामरठुं समापे ठितम् । तेनेव सियामरठुवासिनो भिक्खूच गहट्ठा च येभूयेन सोतुं इच्छन्तीति । महाधम्मरक्खितथेरोपि महारठुवासीहि सद्धि सकल सियामरठुवासीनं धम्मं देसेसि अमतरसं पायेसि । ” (पुढें चालू).

महाराष्ट्रित
महामहिंद, इति, उत्तिथ }
संबल व महसाल }

यवन

सीलोन

अर्थ—‘ तो महाराष्ट्र देश सियामराष्ट्राजवळ आहे. म्हणून सियामराष्ट्र-
वासी भिक्षु व गृहस्थ धर्मश्रवण करण्याची इच्छा करूं लागले व स्थविर महाधर्म-
रक्षित महाराष्ट्रवासी लोकांबरोबर सियामराष्ट्राच्या लोकांना उपदेश व अमृतरसाचें
पान करविते झाले.

याच ग्रंथांत दुसरे एकेठिकाणीं म्हटलें आहे:—

‘ महारठ्ठं नाम महानगररठ्ठम् । अधुनाहि महारठ्ठमेव नगरसदेन योजेत्वा
महानगररठ्ठन्ति वोहरन्ति । सियामरठ्ठन्ति पिवदन्ति आचरिया । ’

अर्थ—महाराष्ट्र महानगरराष्ट्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. आजकाल महाराष्ट्रा-
लाच महानगरराष्ट्र म्हणतात. आचार्य याला सियामराष्ट्रही म्हणतात.

यावरून महाराष्ट्र ही संज्ञा इलींच्या दक्षिणेंतल्या महाराष्ट्र देशाला लावि-
लेला नसून पालिग्रंथांतला महाराष्ट्रदेश सियामदेशाच्या अगदीं जवळ कोठें असला
पाहिजे असें दिसते.

मि० चाइल्टर्स यांनीं जो पालीभाषेचा कोश केला आहे, त्यांत ‘महाराष्ट्र’
हा संज्ञा सियामदेशालाच दिली आहे. [प्रवासी-दशमभाग, चतुर्थ संख्या].

वरील शंका मला तरी निरर्थक दिसते. कारण, सासनवंस हा ग्रंथ प्राचीन
नसून अगदीं अलीकडच्या काळांतला आहे. या ग्रंथाचा कर्ता प्रज्ञस्वामी हा इ०
स० १८६१ च्या सुमारास ब्रह्मदेशांत होऊन गेला. इलीं ज्याला महाराष्ट्र ही
संज्ञा देतात, त्याला हें नांव फार प्राचीनकाळापासून मिळालें असल्या विषयांचे
आधार याच्या पुष्कळ अगोदरचे आहेत. [Vide Archaeological
survey of Western India N0 10: Bhaja N0 2, Karli No. 2
and 14, Bedsa No. 2. and Dr. R. G. Bhandarkar's History
of the Deccan, Chapter III.]

१ हा महामहिन्द कोण याविषयीं बराच वाद आहे. कित्येक म्हणतात
कीं, हा अशोक राजाचा पुत्र होता. अशोकानें आपला पुत्र महिंद व कन्या

साची व सोनारी येथील स्तूपांतून काश्यप व माझिम यांच्या अस्थींचे अवशेष जतन करून ठेविलेले आढळले व त्यावर त्यांच्या नांवाचे स्पष्ट लेखही आहेत. कांहीं धर्मप्रचारकांविषयी अन्यत्र उल्लेख आढळतात. पण या यादीतला महामहिंद हा अशोक राजाचा पुत्र होता असा मात्र स्पष्ट उल्लेख कोठे अद्याप आढळला नाही. अशोकाने आपली कन्या संघमित्रा हिला सीलोनच्या स्त्रियांमध्ये बौद्धधर्माचा प्रसार करण्यासाठी पाठविले होते या गोष्टीला तर सीलोनच्या ग्रंथांवांचून अन्यत्र कोठेच विश्वसनीय आधार सांपडत नाही. अशोकाला एक अत्यंत धर्मानिष्ठ अशी मुलगी होती, आणि तिने भिक्षुणीचे व्रत स्वीकारले होते हा गोष्ट खरी आहे. पण तिचे नांव संघमित्रा नसून चारुमति होतें, आणि ती सीलोनमध्ये नसून नेपाळांत खाटमांडू पासून उत्तरेस दोन तीन मैलांवर पशुपतिनाथ येथे स्वतः बांधलेल्या मठांत भिक्षुणी होऊन राहिली होती. सीलो-

संघमित्रा यांना सीलोनांत धर्मप्रसारार्थ पाठविले होते अशी कथा प्रचलित आहे. पण खडकावरील तेराव्या आदेशांत अशोकाने निरनिराळ्या देशांत पाठविलेल्या धर्मप्रचारकांत महिंद व संघमित्रा या दोघांचेही नांव नाही. तथापि सीलोन देशांत ज्या दंतकथा आहेत त्यांवरून महिंद नांवाच्या कोणातरी माणसाचा त्या वेदांत बौद्धधर्माचा प्रसार होण्याशी संबंध असला पाहिजे असें दिसते. हा महिन्द कोण येवढा काय तो प्रश्न राहतो. चिनी प्रवासी हुएन-त्संग लिहिता की कावेरीनदीच्या दक्षिणेस मालकूट नांवाचे एक राज्य होते. त्यांत पुष्कळ बौद्ध-कालीन इमारती आहेत. त्यांत एक संघाराम (मठ) आहे आणि हा अशोक-राजाचा धाकटा भाऊ महिंद याने बांधला आहे. याच महिंदाने पुढे सीलोनपर्यंत आपले धर्मप्रसारार्थ काम पोचविले असले पाहिजे. महिंद हा केवळ काल्पनिक व्यक्ति सीलोनच्या बौद्धग्रंथकारांनी आपल्या इतिहासाचे स्तोम भाजविण्याकरितां निर्माण केली आहे, असा जो आरोप प्रो० ओल्टेनबर्ग यांना केला आहे तो अर्थात खरा दिसत नाही. .

2 Bhagwan Lal Indrajee and Buhler's History of Nepal in the Indian Antiquary for December 1884.

नच्या महावंस आणि दीपवंस या प्रंथांतून असें म्हटलें आहे कीं अशोकाचा भाऊ तिष्य यानें राजकारणांतून आपलें अंग काढून आपलें सारें लक्ष धर्मविचारांत घातलें, तेव्हां राजकुमार महिंद याला युवराज करावें असें अशोकाच्या मनांत होतें. पण त्याचा गुरु मोगली-पुत्र तिष्य याच्या आग्रहावरून पुत्र महिंद व कन्या संघमित्रा या दोघांनाही भिक्षु व भिक्षुणीव्रताची दीक्षा देण्याची राजानें परवानगी दिली. महिंदाचे वय वीस वर्षांचे असल्यामुळे त्याला एकदम संघांत घेतां आले. संघमित्रा ही अल्पवयस्क असल्यामुळे तिला दीक्षा दिली होती तरी ती वयांत येईपर्यंत म्हणजे आणखी दोन वर्षेपर्यंत तिला भिक्षुणीच्या संघांत घेतलें नाहीं. भिक्षुणी झाल्यानंतर महिंदाने बोलावल्यावरून ती बोधिवृक्षाची एक शाखा घेऊन सीलोनला गेली व तेथे तिन लावलेला वृक्ष अद्याप कायम आहे.

अशोकराजाच्या कारकीर्दीत बौद्धधर्माला अमर्याद उत्तेजन मिळालें. त्याच्या कारकीर्दीच्या पहिल्या सात आठ वर्षांत बौद्धधर्माच्या प्रसारासाठीं त्यानें पाण्यासारखा पैसा ओतला, जागोजाग मठ स्थापिले व भिक्षु व भिक्षुणी यांच्यासाठीं राहण्याच्या वगैरे सोयी केल्या. भिक्षूंची ही चंगळ चाललेली पाहून पुष्कळ इलक्या प्रतीचे लोक संघांत प्राविष्ट झाले व त्यांनीं स्वतःच स्तोम माजविण्यासाठीं बुद्धाच्या आज्ञा बाजूला सारून स्वतःचीं शास्त्रे व स्वतःचे पंथ निर्माण केल. ब्राह्मणधर्माने सांगितलेले संस्कार थोडेंसें रूपांतर करून बौद्धधर्मांत शिरूं लागले, आणि अशा रीतीनें बौद्धांचीं धर्मसत्ते व आचार यांत घोटाळा माजला. होतां होतां या गोष्टीचा बोभाटा राजाचे कानीं गेला. राजगुरु मोगलिपुत्र तिष्य यांनीं घोटाळा मोडून बौद्धधर्माचे शुद्ध स्वरूप पुनः स्थापित करण्याचा यत्न केला, पण त्याच्या प्रयत्नाला यश येईलसें दिसलें नाहीं, तेव्हां विचारा तिष्य तें काम महिंदाचे गळ्यांत घालून चित्त स्थिर करण्यासाठीं एकांतवासांत गेला. पण राजानें आग्रह करून त्याला परत आणिलें. राजाच्या मदतीनें त्यानें इलकट लोकांना संघांतून घालवून दिलें, आणि सर्वांच्या उपयोगासाठीं कथावस्तु नांवाचा ग्रंथ रचिला. अशा रीतीनें थोडीशी शांतता झाल्यावर मग त्यानें पाटलीपुत्र येथे अशोकरामांत बुद्धनिर्वाणानंतर

२३६ वर्षांनीं म्हणजे अशोक राजाच्या राज्याभिषेकानंतर १७११ वर्षांनीं (इ. स. २५३ या वर्षी) तिसरी धर्मसभा बोळाविली.

ही सभा सर्व पंथांची नव्हती. मागच्या प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणें महासंधिकांच्या बरोबर भांडणें झाल्यापासून ज्यांनीं आपणा-स्वतःस येरवादी किंवा विभज्यवादी म्हणविलें होतें अशांची ही सभा होती. या सभेची हकीकत सिंहली ग्रंथांतून दिलेली आहे, पण तिच्यावर कितीसा विश्वास ठेवावा हा प्रश्न आहे. कारण की तीं येथून तेथून अतिशयोक्तीनें आणि कल्पनातीत गोष्टींनीं भरलेली आहे. या सभेला ६०००० भिक्षु आलेले होते ही उघड उघड अतिशयोक्ति आहे. कारण की दुसऱ्या एका ग्रंथांत फक्त एक हजार भिक्षु हजार असल्याचा उल्लेख सांपडतो, आणि ही संख्या खरी दिसते. या सगळ्या कथेचा उद्देश महा-विहारांतले विभज्यवादी तेवढे खरे परंपरागत शुद्ध बौद्ध होत हैं दाखविण्याचा दिसतो. इतर पंथांची मंडळी हा भलताच हक्क कसा शाधीत होऊं देईल? मूळच येरवादी आणि महासंधिक ऊर्फ आचार्यवादी असे दोनच पक्ष होते. पण आतां येरवादांतून महीशासक व वज्जि-पुत्तक असे आणखी पोटपक्ष झाले. धर्मोत्तरिक, भद्रयानिक, सत्रागरिक, आणि संमितीय असे वज्जि-पुत्तकाचे आणखी भेद होते.

बौद्ध धर्माचीं मते मूळ शुद्ध रूपांत कायम राहावीं व त्या धर्माचा सर्वत्र प्रसार व्हावा म्हणून उपाय योजणें हा या सभेचा मुख्य उद्देश होता. हा उद्देश साधण्यासाठी तिष्य यानें खोऱ्या धर्ममतांवर टीका करून त्या मतांचा फोलपणा सिद्ध करून दाखविला, आणि खऱ्या मतांची प्रस्थापना करून अभि-धम्मावरील कथावस्तु नांवाचें आपलें भाष्य जमलेल्या मंडळीस समजावून सांगितलें. बौद्धधर्माचा प्रसार हिंदुस्थानच्या दूरदूरच्या प्रांतांतून व बाहेरही व्हावा म्हणून काश्मीर, गांधार, महाराष्ट्र, सिंहलद्वीप, न्याकुट्टिया वगैरे

१ इ. स. च्या तिसऱ्या शतकांत येरवादी अथवा रथविर यांतून सर्वास्ति-वादी (यांना हेतुवादी अथवा विभज्यवादी असेही म्हणत) व जुने स्थविर (यांना हैमवत म्हणत) असे दोन पंथ झाले.

देशांतून धर्मप्रचारक पाठविण्याबद्दी या सभेने ठरविले. या सभेच्या इच्छेप्रमाणे अशोकाने लागलीच कांहीं धर्मप्रचारकांना देशोदेशी पाठविले, बगैरे हकीकत या प्रकरणांत वर दिली आहे.

अशोकाच्या चरित्राची व तात्कालीन बौद्धधर्मविषयक परिस्थितीची ऐतिहासिक सामुग्री पुरविण्याचे काम आजपर्यंत त्याच्या शिलासंभावरील लेखांनी केले आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत त्या राजाने मागे ठेविलेल्या अनेक शिलालेखांचा शोध लागला आहे. हे शोध लावण्याचे काम पाश्चात्य शोधकांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक केले आहे, आणि हिंदुस्थानच्या प्राचीन इतिहासावर अलीकडे जो नवा प्रकाश पडू लागला आहे त्याबद्दलचे सगळे श्रेय मि० प्रिन्सेप, जनरल कनिंगह्याम, मि० सेनार्ट, व मि० विन्सेन्ट स्मिथ या पाश्चात्य पंडितांना आणि त्याप्रमाणे त्यांनीं घालून दिलेला स्तुत्य किला बळून इतिहास-संशोधनाचे काम शास्त्रीय पद्धतीने करून दाखविणाऱ्या डॉ० भाऊ दाजी, भगवानलाल इंद्रजित, डॉ० राजेंद्रलाल मित्र व डॉ० भांडारकर प्रभृति हिंदी पंडितांना देणे वाजवी आहे. यांच्या परिश्रमाने आजपर्यंत अशोक राजाच्या वेळचे कोणकोणते कोरीव लेख उजेडांत आले व हिंदुस्थानच्या प्राचीन इतिहासांत त्यांचे महत्त्व किती आहे हे विस्ताराने सांगणे येथे शक्य नाही. तथापि थोडक्यांत या विषयाचे दिग्दर्शन करणे अवश्य आहे.

अशोकाचे कोरीव लेख.

(१) जयपुर संस्थानांत बैराट येथे खडकावर कोरलेला एक लेख सांपडला. यांत अशोकाचे आत्मचरित्राचा कांहीं महत्त्वाचा भाग आहे. बौद्धधर्माकडे आपली प्रवृत्ति झाल्यानंतर अशीच वर्षेपर्यंत आपण फक्त उपासक होतो, व त्यावेळीं धर्मप्रसारार्थ कांहीं खटपट आपले हातून झाली नाही, पण नंतर संघांत प्रविष्ट झाल्यावर जंबुद्वीपांतलीं (ब्राह्मणांचीं) धर्ममते व त्यांचे देव खोटे आहेत असे आपण दाखविले असे अशोकाने म्हटले आहे आणि सर्वांनीं यथाशक्ति अशीच खटपट करावी अशी आज्ञा केली आहे.

(२) मध्य प्रांतांत जबलपूर जिल्ह्यांत रूपनाथ येथे सांपडलेल्या लेखांत वरच्याच मजकुराची पुनरुक्ति आहे.

(३) शहाबाद जिल्ह्यांत सहसराम येथे—मजकूर सदरप्रमाणे.

(४) म्हैसूर संस्थानांत सिद्धपूर येथे—सदर

(५) सदर सदर

याशिवाय भाबरा आदेश म्हणून जो महत्त्वाचा आदेश आहे, तो जयपूर संस्थानांत बैराट येथे आहे. हा अशोक राजाने आपल्या कारकीर्दीचे अखेरीस भिक्षु व भिक्षुणी यांना उद्देशून लिहिला आहे. यांत भगवान् बुद्धाने केलेले सगळेच उपदेश चांगले आहेत, पण त्यांतल्या त्यांत आपण त्यांतलीं सात वचनें निवडून काढलीं आहेत, त्यांचे तरी नीट मनन करा अशी आग्रह-पूर्वक विनंति केली आहे. (हीं सात वचनें म्हणजे विनयप्रशंसा, आर्यांची अलौकिक शक्ति, भविष्याविषयांची भीति, तपस्व्यांचे गीत, तपस्व्याच्या जीव-नाविषयीचा संवाद, उपतिष्ठ्याचे प्रश्न, आणि राहुलाला केलेला उपदेश हीं होत. यासंबंधाने थोडेसे विवेचन या प्रकरणांत पुढे केले आहे ते पहावे.)

खडकावरील चौदा आदेश.

(१) युसफझई प्रदेशांत शहाबाजगढी येथे.

(२) हजारा जिल्ह्यांत मनसाहरा येथे.

(३) देहरादून जिल्ह्यांत कालसा येथे.

(४) ठाणे जिल्ह्यांत सोपारा येथे.

(५) जुनागढ संस्थानांत गिरनार येथे.

(६) पुरा जिल्ह्यांत धौली येथे.

(७) गंजम जिल्ह्यांत जौगढ येथे. [कालिंगाचा आदेशही धौली व जौगढ येथे आहे.]

सातवा स्तंभावरील आदेश दिल्लीसच फक्त आहे. बाकीचे आदेश पुढील सहा ठिकाणी आहेत:—

(१) तोपराहून काढून दिल्लीस नेला.

(२) मिरतहून काढून दिल्लीस नेला.

(३) बौद्धांच्या कोसांबीहून काढून अलाहाबादस नेला.

(४) लौरिया-अराराज येथे.

(५) लौरिया-नंदगढ येथे.

(६) रामपूर्वा येथे.

याशिवाय सांची येथेही एक स्तंभ आहे. हा अशोकाच्या वेळी उभारला गेला.

वर सांगितलेल्या चौदा आदेशांत अशोकाने नीतीने वागण्याचा, धर्माविषयी आस्था बाळगण्याविषयीचा आणि दया, सत्यप्रीति, औदार्य, पावित्र्य, इ० गुणांचा विकास करण्याचा उपदेश केला आहे. प्रत्येकाने आत्मपरीक्षण करून पापप्रवृत्ति टाळावी, हिंसा करू नये, व सर्वाविषयी मैत्रीभाव बाळगावा, असे सांगून आपली प्रजा त्याप्रमाणे वागते की नाही हे पाहण्यासाठी व लोकांना धर्माचे व नीतीचे शिक्षण देण्यासाठी कामदार नेमल्याविषयीही जाहीर केले आहे. या चौदा आदेशांपैकी दुसरा इतिहासदृष्ट्या फार महत्त्वाचा आहे. कारण की त्यांत त्यावेळच्या हिंदु राजाचा व त्याचप्रमाणे सीरियाच्या आंटी-ओकस राजाचा उल्लेख आहे. पांचव्यांतही अशाच प्रकारचे उल्लेख आहेत; व तेराव्यांत कलिंग-विजयाची हकीकत आहे. यांत एके ठिकाणी ' आंतियोका नाम, (योनराज परंच तेन आंतियोकेन चतुर राजनि) तुरमयेनाम, आंतिकिननाम, मकनाम, अलिकसंदरनाम ' अशी पांच ग्रीक राजांची नावे आली आहेत.

धौली येथील आदेशांत पंचवार्षिक धार्मिक उत्सवाचा उल्लेख असून हे उत्सव उज्जयिनी व तक्षशिला येथे दर तीन वर्षांनी करण्याविषयीची आज्ञा आहे.

सहस्रराम आणि रूपनाथ येथील आदेशांत निरनिराळ्या देशांत मिळून एकंदर २५६ धर्मप्रचारक पाठविल्याविषयी सांगितले आहे.

बैराट येथील आदेशांत बुद्ध, धर्म, आणि संघ या त्रिरत्नांचे ठायीची आपली श्रद्धा अशोक राजाने प्रदर्शित केली आहे.

याशिवाय राणीचा आदेश म्हणून एक आदेश सांपडला आहे. हा अशोकाची दुसरी राणी जी त्याच्या सारखीच अत्यंत श्रद्धावान होती तिचा म्हणून प्रसिद्ध आहे.

गुहांतील लेख.

(१) बाराबर आणि नागार्जुनी डोंगरांतील लेख हे गयेच्या उत्तरेस सोळा मैलांवर आहेत.

(२) कटकच्या दक्षिणेस खंडगिरीच्या गुहांतील लेख.

(३) मध्यप्रांतांत रामगढ येथील गुहांतून असलेले लेख.

पैकी बाराबर येथील आदेश भिक्षूंना उद्देशून आहेत. नागार्जुनी येथील आदेशांत अशोकाच्या मागून झालेल्या दशरथ राजाचा उल्लेख आहे. खंडगिरी व उदयगिरी हे कलिंग राजांच्या वेळचे असावेत.

या सर्व लेखांतून व आदेशांतून अशोक स्वतःबद्दल जेथे जेथे उल्लेख करतो, तेथे तेथे स्वतःबद्दल 'प्रियदर्शी' असा शब्द वापरतो. यावरून हें पद खाला फार प्रिय होतें असें दिसतें.

या लेखांचें भाषेच्या दृष्टीनेही फार महत्त्व आहे. ज्या प्रदेशांत जी भाषा सामान्यतः लोक बोलत, त्या प्रदेशांत त्या भाषेत लेख कोरविण्याकडे अशोकाचा कटाक्ष दिसतो, आणि म्हणूनच एकच आदेश निरनिराळ्या प्रांतांतून निरनिराळ्या भाषांतून लिहिलेला आढळतो. जरी भाषा निरनिराळ्या प्रांतांतून निरनिराळ्या होत्या, तरी त्यांच्यांत विशेष भिन्नता होती असें दिसत नाहीं. यावरून बहुतेक प्रांतांच्या उत्तर हिंदुस्थानांत लोकांची बोलण्याची भाषा तरी बहुधा एकसारखी होती असें अनुमान निघतें. भाषाशास्त्रज्ञांनी त्या वेळच्या भाषेचे पंजाबी, उज्जयिनी आणि मागधी असे तीन वर्ग केले आहेत. पंजाबी भाषा संस्कृताच्या जवळ जवळ असून तींत 'र' 'ल' 'श' 'ष' 'स' वगैरे अक्षरें संस्कृतासारखांच असतात. उज्जयिनी भाषेत 'र' व 'ल' आहेत. मागधीत मात्र 'र' च्या जागी 'ल' येतो (जसे 'राजा' बद्दल 'लाजा' 'दशरथ' बद्दल 'दसलथ' इ०.)

अशोकाच्या सगळ्या कोरीव लेखांवरून खुद्द त्याच्यासंबंधानें व त्याची राज्यव्यवस्था, लोकस्थिति, तत्कालीन धर्ममत वगैरे गोष्टींवर बराच प्रकाश पडतो. धर्मश्रद्धा आणि राजनीति यांचें सूत कधी जमावयाचें नाहीं. राजनीतीची गति म्हटली म्हणजे नेहमीं वकच असली पाहिजे अशी जी

कित्येकांची समजूत आहे, तिला हरताळ लावण्यासारखे हे अशोकाचे उदाहरण आहे. हिंदुस्थानांत धर्मराज्य स्थापन करण्याचा अशोकाचा यत्न होता. त्याच्या पूर्ववयांत त्याला कलिंगाशी युद्ध करावे लागले व त्यांत मनुष्यांचा फार मोठा संहार झाला ही गोष्ट खरी; पण ती त्याने बौद्धधर्माची दीक्षा घेण्याच्या पूर्वीची. त्याचे मन पारमार्थिक गोष्टीकडे वळल्यापासून सुमारे तीस वर्षांच्या अवधीत लढाया, मारामाऱ्या, दंगेघोषे, बगैरे गोष्टांचे नांवसुद्धा निघाले नाही. शिवाय लोकांना धर्माचरणी बनविण्याचा अशा तऱ्हेचा प्रयत्न अशोकापूर्वी कोणी केला नव्हता, आणि मागाहूनही कोणी केला नाही. यावरूनही अशोकाचे अद्वितीय बुद्धिमत्त्व, लोकहिताविषयीची अप्रतिम कळकळ आणि कल्पकता हे गुण दिसून येतात. प्रत्येक माणसाने स्वतः उद्योग करून आपली उन्नति करून घ्यावी या तत्त्वावर त्याची दृढ श्रद्धा होती. त्याच्या आदेशांत कित्येक जागा परलोकासंबंधाचे उल्लेख आहेत. त्या काळच्या बौद्धग्रंथांतल्या मतांशी हे मत ताहून पाहिले तर विरुद्ध दिसते. कदाचित् ब्राह्मण-धर्माचा पगडा त्याच्यावरचा साफ उडाला नव्हता अशा काळचे ते लेख असतील. त्याचप्रमाणे त्याच्या आदेशांत कोठेही 'निर्वाण' किंवा 'कर्म' यांचेसंबंधाने उल्लेख नाहीत. हीही आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट दिसते. पण या वरून बौद्धधर्मावरची त्याची श्रद्धा डळमळीत होती किंवा निर्वाण आणि कर्म ह्या दोन्ही गोष्टी बौद्धधर्मात मागाहून घुसडल्या गेल्या असं म्हणता येणार नाही. कारण, या दोन्ही विषयासंबंधाने प्रत्यक्ष बुद्धाचे उपदेश उपलब्ध आहेत. शिवाय प्रत्यक्ष 'निर्वाण' आणि 'कर्म' हे शब्द जरी आले नाहीत, तरी त्यांच्या कल्पना ज्यांत गर्भित आहेत अशीं वाक्ये अशोकाच्या लेखांत बरीच आढळतात. भाव्रा येथील आदेशांत तर 'बुद्धाची सगळीच वचने सुंदर आहेत, त्यांतून चांगले किती म्हणून निवडावे?' अशा अर्थाचे एक वाक्य असून त्यांत विशेषतः निवडून काढलेल्या सात वचनांपैकी पांच निकायांतली आहेत.

अलीकडे काशीजवळ सारनाथ येथे जो शिलास्तंभ सांपडला आहे, त्यावरील लेखावरून असे सिद्ध होते की त्या वेळची धर्मसंस्था फारच

सुव्यवस्थित असून राजा स्वतः त्या संस्थेचा अध्यक्ष (Head of the Church and Defender of the Faith) होता.

नुसता परोपकाराविषयीचा उपदेश करून अशोक स्वस्थ बसला नाही; तर प्रत्यक्ष परोपकाराची कृत्येही त्याने बरीच करून ठेविली. जरी तो बौद्ध-धर्मी होता, तरी ब्राह्मणांना बौद्धभिक्षूंच्या बरोबरीने सन्मान व दक्षिणा तो देत असे. वाटसरूंचे हाल कमी करण्यासाठी त्याने रस्तोरस्तीं छायेचे वृक्ष लाविले होते; अर्ध्या अर्ध्या कोसाच्या अंतरावर विहिरी खणित्या होत्या; धर्मशाळा बांधल्या होत्या; आणि इहो जसे सडकेने मैलांचे दगड रोवलेले असतात, तसे आपण किती मजल मारली व किती मारावयाची राहिली आहे हे वाटसरूंना कळावे म्हणून ठराविक अंतरावर दगड रोवण्याचीही तज-वोज केली होती. ही माणसांची व्यवस्था झाली. माणसांकरितां माणसांनी व्यवस्था केली यांत विशेष नाही. पण मुक्या जनावरांचीही काळजी माणसां-इतकीच घेण्यांत यावा अशी योजना अशोकाने करून ठेविली होती. माणसांप्रमाणे त्यांच्या साठोहा दवाखाने स्थापिले होते व पाणपोया घातल्या होत्या. इतकेंच नाही तर औषधिवनस्पतींच्या बागा मुद्दाम लाविलेल्या होत्या. अशोकाने गुरांसाठी दवाखाने घालण्याचा जो प्रघात घालून दिला तो अठराव्या शतकापर्यंत हिंदुस्थानांत चालू होता. अशा प्रकारचे दवाखाने गुजराथेत सुरत येथे इ. स. १७८० च्या सुमारास होते असे मि. हॅमिल्टन यांना आपल्या हिंदुस्थानवर्णनांत लिहिले आहे. या दवाखान्यांत घोडे, गाई, म्हशी, खेचरे, बैल, मेंढ्या, माकडे, कोंबळ्या, उंदीर, डेकूण वगैरे सर्व तऱ्हेचे प्राणी ठेवण्याची व त्यांच्या खाण्यापिण्याची आणि औषधपाण्याची सोय केलेली होती.

एका माणसाचे चरित्रावरून एकंदर देशाची तत्कालीन सामाजिक किंवा धार्मिक स्थिति टरवू पाहणे हा शास्त्रीय मार्ग नाही ही गोष्ट कबूल आहे. पण अशोकाच्या कोरीव लेखांवरून आणि त्याच्या स्वतःच्या मनावर बडलेल्या बौद्धधर्माच्या उपदेशाचा परिणाम जेवढा कृतीच्या रूपाने व्यक्त झाला

तेवढावावरून तत्कालीन स्थिति पुष्कळ चांगल्याप्रकारे समजते हे कबूल केले पाहिजे. अशोक हा गृहस्थाश्रमी व तशांत सर्व तऱ्हेच्या लोकांशी व्यवहार ठेवणारा, राजकारणी पुरुष होता. असे असता त्याच्या मनावर जो नांतीचा ठसा बौद्धधर्मात उमटविला होता, व जो बौद्ध भिक्षु व ब्राह्मण-यांच्याशी समान-पूज्यभावाची त्याची वर्तणूक, मुक्या प्राण्याविषयीची दया वगैरे रूपाने त्याच्या कृतीत पदोपदी व्यक्त झालेला दिसला, तो एकट्या व्यक्तीपुरता नसून एकंदर समाजावर झालेल्या परिणामाचा एक उत्कृष्ट मासला होता असे म्हणणे जास्त सयुक्तिक होईल. मनुष्याला गृहस्थाश्रमांत आपल्या रोजच्या व्यवहारापलीकडे अनेक प्रकारे आपले श्रेष्ठ नीतिबळ दाखवितां येत व समाजाविषयीचे कर्तव्य करतां येत हे खुद्द अशोकाच्या व तत्कालीन धर्मप्रचारकांच्या चरित्रावरून स्पष्ट दिसून येते.

अशोकाच्या एका शिलालेखांत त्यानें कनकमुनीच्या स्तूपाचा विस्तार केल्याचा उल्लेख आहे. कनकमुनि हा गौतमबुद्धाच्या अगोदर झालेल्या बुद्धांपैकी एक होता, अशी भाविक बौद्ध लोकांची समजूत आहे. ही समजूत थेट गौतम बुद्धाच्या काळापासून होती. ही समजूत वेडेपणाची आहे असे जे म्हणणारे आहेत, त्यांना हा वेडेपणा बौद्धधर्मांत इतक्या प्राचीनकाळीं शिरलेला पाहून नवल वाटणे साहजिक आहे. पण अगोदर ही समजूत त्यांना वेडेपणासारखी कां वाटावी तेंच कळत नाही. जेव्हां जेव्हां धर्माला ग्लानि येते, तेव्हां तेव्हां ईश्वरी कृपेनें एखादा अलौकिक पुरुष निर्माण होऊन तो लोकांच्या धर्मश्रद्धेला जागृत करून त्यांना धर्मपरायण करून सोबतो, ही समजूत ब्राह्मण-धर्मातही होती, व ख्रिस्ती धर्मातही आहे. बरे, गौतमबुद्धाच्या पूर्वी मनुष्यस्वभाव नव्हता, धर्म नव्हता, किंवा असला तरी त्याला कधीं ग्लानि आली नव्हती किंवा येणे शक्य नव्हतें असें जोंपर्यंत ऐतिहासिक पुराव्यानें सिद्ध करून देण्याची खटपट कोणी केली नाही, तोपर्यंत गौतमबुद्ध होण्यापूर्वी धर्मग्लानि दूर करणारे अनेक होऊन गेले होते असें मानणारे वेडे कसे ठरतात ते कळत नाही.

स्तूप बांधण्याची रीत अशोकाने घातली, आणि पहिले स्तूप गौतमबुद्धाच्या अर्ध्यावर उभारले गेले, असें म्हणणारे कित्येक पाश्चात्य लेखक

आहेत. त्यांच्या विधानाला मात्र कनकमुनीच्या स्तूपासंबंधाच्या उल्लेखाने व्यर्थता येते, आणि अशोकाच्या पूर्वीपासून स्तूप अस्तित्वांत होते, आणि गोतमाच्या अगोदर झालेल्या बुद्धांच्या देहावशेषांवर ते उभारले गेले होते, या दोन गोष्टी बरील उल्लेखावरून प्रत्ययाला येतात.

गेल्या पन्नास वर्षांत अशोकाच्या अनेक शिलालेखांचा व खोदीव लेखांचा शोध लागला आहे. त्यांवरून बौद्धधर्मासंबंधाने आणि अशोकाच्या राज्याविस्तारासंबंधाने बरीच माहिती मिळत. दिल्ली आणि अलाहाबाद येथील स्तंभ, पेशावराजवळ कपूरथंगिर येथील खंडावर खोदलेले लेख, गुजराथेत गिरनार पर्वतावरील, जोरिसा प्रांतांत घौली येथील, दिल्लीच्या जवळपास भाबरा येथील, आणि नेपाळांत बुद्धाचे जन्मस्थान ते पूर्वीचे लुंबिनी शहर तेथील लेख हे या दृष्टीने फार महत्वाचे आहेत. बौद्धांनी अशोकाच्या वेळेपर्यंत बराच शुद्ध होता, देवदेवता यांचा रिषाव त्या पक्षांत झालेला नव्हता, संस्कार, मंत्र, तंत्र वगैरेचे एक त्या धर्मांत शिरले नव्हते, आणि बुद्धाने उपदेशिलेली सहिष्णुता व पवित्रता अद्याप त्यांच्या धर्मांत स्पष्टपणे दिसत होती. असे सदर लेखांवरून दिसते. वडिलांची आज्ञा पाळणे, भूत-दया, ब्राह्मणांविषयी आणि श्रमणांविषयी पूज्यभाव, राग, लोभ, निर्दयता इ० मनोवृत्तींवर जय मिळवून संपादलेले मानसिक औदार्य, परोपकार, आणि सहिष्णुता धारण करणे यांतच धर्माचे रहस्य आहे ही गोष्ट या लेखांच्या द्वारे सगळ्या लोकांच्या मनांत ठसविण्याचा अशोकाचा उद्देश होता. भावरा येथील लेखांत बौद्धधर्मविषयक चाड्मयांतील कांहीं निवडक भाग प्रमाण म्हणून मानून चालल्याने धर्माला शाश्वती येईल असे म्हटले आहे. सदर भाग म्हणजे १ विनय समुक्कस (पातिमोक्ख), २ आरियवसानि (यांत अर्हतांच्या अंगच्या शक्तींचे वर्णन आहे), ३ अनागत भयानि (यांत धर्माच्या क्षयास होणारी कारणे सांगितली आहेत.), ४ मुत्तिगाथा (सुत्त-निपात्तांत हे प्रकरण आहे), ५ मोनेय सुत्त (यांत मुनींचे वर्तन कसे असावे ते सांगितले आहे. हे प्रकरण इतिवृत्तांत आहे) ६ उपत्तिस्स पसिन (उपत्ति-

ग्याचे प्रश्न) आणि ७ राहुल ओवाद अथवा राहुलाला केलेला उपदेश (हा मज्झिम-निकायांत आहे) हे होत. धर्माची पवित्रता राखण्यासाठी, जित लोकांना न्यायाने व धर्माने वागविण्यांत येतें कीं नाहीं हें पाहण्यासाठी, एकंदर लोकांच्या धार्मिक वर्तनावर देखरेख करण्यासाठी व शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी अशोकानें धर्ममहामात्र नांवाचे बडे कामगार नेमिले होते वगैरे गोष्टींचा उल्लेख अशोकाच्या आदेशांतून आढित.

अशोक हा त्याकाळच्या बहुतेक प्राच्य राजांप्रमाणें बहुपत्नीक होता. बहुपत्नीकत्वाची चाल वैदिक काळापासून आतांपर्यंत आमच्या इकडे मोठीशी सदांष मानलेली नाहीं. अशोकाची पहिली पत्नी असंधिमित्रा ही भेल्यावर त्याने तिथ्यरक्षिता ही दुसरी राणी केली. पण ही दुर्धर्तनी निघाली व तिनें अशोकाचा पुत्र कुनाल याच्यावर पापदृष्टि ठेवून तो तिच्या मर्जाप्रमाणें वागला नाहीं म्हणून त्याचे डोळे काढण्याबद्दलचा हुकूम तिनें राजाकडून कपटानें मिळविला अशी एक अत्यंत हृदयद्रावक कथा आहे. ही निवळ दंतकथा आहे, इतिहास नाहीं, असें पाश्चात्य लेखक ठासून सांगतात. मीही तो इतिहास समजून चालत नाहीं. पण प्राच्य काय किंवा पाश्चात्य काय राजवाड्यांत अशा प्रकारची कारस्थाने व प्रकार पुष्कळ वेळा घडतात याविषयीचा साक्ष देण्यास हिंदुस्थानाप्रमाणें इंग्लंडचा इतिहासही तयार आहे. तथापि प्रत्यक्ष पुराव्याच्या अभावीं अशा दंतकथांवर विश्वास न ठेवणें बरें हें मलाही युक्त दिसतें.

याशिवाय चारुवाकी नांवाची त्याची एक राणी होती. ती अत्यंत भाविक व मायाळु असे. तिनें पुष्कळ धर्मकृत्ये केलीं. तिच्या नांवाचा एक आदेशही आहे. तो ' राणीचा आदेश ' या मोघम नांवानेच प्रसिद्ध आहे. हिचा मुलगा तीवर याच्यासंबंधानें पुढें कांही ऐकूं येत नाहीं. यावरून तो आपल्या बापाच्या हयार्तांतच मरण पावला असावा असें दिसतें.

१ कोणी म्हणतात की तिथ्यरक्षिता ही अशोकाची धर्मपत्नी नसून उपपत्नी होती. ही गोष्ट खरी असल्यास कुनालाचे डोळे काढविण्याचे संबंधांत जी दंतकथा आहे ती खरी असण्याचा अधिक संभव आहे.

अशोकाचा तिसरा मुलगा जलौक म्हणून होता. कित्येकांच्यामते जलौकही ऐतिहासिक व्यक्ति नसून कुनालाप्रमाणेच कविकल्पना आहे. दंतकथा अशी आहे की, हा मोठा पाणीदार असून काश्मीरांत राज्य करीत होता व याने परकीय लोकांना सरहद्दीच्या बाहेर अडवून धरले होते, आणि आपल्या राज्याचा विस्तार कनौजपर्यंत केला होता. पण हा बौद्धधर्माचा विरोध करणारा होता.

अशोकाच्या मुलांपैकी कोणाचाच कोरीव लेखांत उल्लेख नाही. पण नातु दशरथ याचा मात्र नागार्जुनी डोंगरावरील लेखांत उल्लेख सापडतो. इतकेच नाही, तर त्याच्या लेखाची भाषा, लिपि व काळ हीं सर्व अशोकाच्या काळाच्या जवळ जवळचीं आहेत. यावरून अशोकाच्या मागून हाच इ. स. पूर्वी २३१ व्या वर्षी गादीवर बसला असावा असा तर्क करतात.

अशोकाच्या मागे मौर्यवंश फार वर्षे टिकला नाही. त्याच्यामागे त्याला लवकरच उतरती कळा लागली व मगधाच्या गादीवर कोणी कर्तृत्ववान् पुरुष नसल्यामुळे लवकरच मौर्यवंश नष्टप्रभ झाला. मगधाचे राज्य अतिशय संकोच पावले, आणि अशोक जो चक्रवर्ति राजा म्हणून साऱ्या भरतखंडांत गाजला होता त्याच्या नातूपणतुंची गणना धुद्र मांडलिकांत व्हावयास लागली. या मौर्यवंशांतले कोणी पुरुष पुढे कांकणांत येऊन राहिले व तेथे त्यांचा जो विस्तार झाला तोच 'मोरे' आढनावाचा वंश होय असे कित्येक म्हणतात.

अशोकाच्या मृत्यूपासून तो कनिष्क राजाच्या काळापर्यंत मध्यंतरी जीं तीन शतके गेली, त्या अवधीत बौद्धधर्म उत्तरेकडच्या देशांत सारखा पसरत गेला. मध्यंतरीच्या सुगवंशीय राजांकडून जरी त्याला उत्तेजन मिळाले नाही, तरी त्याचा प्रसार कमीही झाला नाही.

मौर्यवंशाला पदभ्रष्ट करणारा पृथ्विमित्र राजा याने बौद्धांचा कितीसा छळ केला ते कळत नाही; पण कांहीं केला असावा असे दिसते. बौद्धधर्माचा इतिहास लिहिणारा तिबेटी लेखक तारानाथ लिहितो की मध्यदेशापासून जालंधरपर्यंत जेवढे बौद्धविहार व मठ होते ते सर्व त्या राजाने जाळून टाकले, आणि कित्येक भिक्षूंना ठार मारले. दुसरी एक दंतकथा आहे ती हिच्याहुनही

जुनी आणि ज्यास्त हास्यास्पद आहे. ती अशी की या राजाने बौद्धधर्माच्या सच्छेद करण्यासाठी पाटलीपुत्र येथील कुक्कुटाराम नांवाच्या विहाराचा नाश करून शाकल देशांतल्या सर्व बौद्धांना मारून टाकले. चिनी प्रवासी हु-एन-संग हा कुक्कुटाराम पाहण्यास गेला होता, व तेथे त्या विहाराचे अवशेष त्याने पाहिले. पण त्याचा मुद्दाम कोणी नाश केला असे त्याने कोठेही म्हटले नाही. तिसरी एक दंतकथा आहे की नागार्जुन व असंग यांच्या काळाचे दरम्यान म्हणजे इ० स० १५० पासून इ० स० ५५० पर्यंत तीनदां बुद्धांचा छळ झाला होता. परंतु या दंतकथांपैकी एकीलाही कागदपत्रांचा किंवा कोरीव लेखांचा वगैरे आधार नाही.

इ० स० च्या दुसऱ्या शतकांत हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माची स्थिति कशीही असो, पण हिंदुस्थानाबाहेर व्यापित आ देशांत, आणि हिंदुस्थानच्या वायव्येकडील प्रांतांत तो धर्म उत्कर्षावस्थेत होता. या ठिकाणच्या ग्रीक राज्यांत मिनांडर ऊर्फ मिलिंद हा प्रमुख असून नागसेन नांवाच्या बौद्धभिक्षूंनी तत्त्वज्ञानाच्या विषयांत झालेली त्यांची संभाषणे मिलिंदपन्हा या नांवाच्या ग्रंथांत प्रथित केली आहेत. त्यांपैकी एक संवाद मार्गे ११ व्या प्रकरणांत दिला आहे. या मिलिंद राजाची बौद्धधर्माकडे अगोदरच प्रवृत्ति होती. ती नागसेनाबरोबर केलेल्या संवादांमुळे परिणत होऊन शेवटी मिलिंदाने बौद्धधर्म स्वीकारला असे सांगतात. नागसेन हा बुद्धाच्या सोळा प्रमुख शिष्यांपैकी एक होता असे कित्येक म्हणतात आणि कित्येक म्हणतात की बुद्धांत जे पुढे वाद उत्पन्न झाले ते होण्याला हा नागसेन एक प्रमुख कारण होता.

इ. स. च्या दुसऱ्या शतकांत हिंदुस्थानांत ग्रीक लोकांनी इळुइळु आपली सत्ता बरीच फैलावली होती, व आणखीही त्यांनी फैलावली असती. परंतु इतक्यांत त्यांना एक शत्रु निर्माण झाला. उत्तर व वायव्य या दिशांतून मंगोलियन लोकांच्या झुंडी हिंदुस्थानच्या मैदानांत येऊन उतरल्या. या सर्वांनी शक लोकांना दक्षिणेकडे हुसकावून लाविले. ते येतां येतां विंध्याद्रिपर्वतापर्यंत येऊन पोचले होते. याप्रमाणे उत्तर हिंदुस्थानांत निरनिराळ्या परदेशी लोकांच्या टोळ्या आपली सत्ता स्थापित करण्याकरितां स्पर्धा करीत होत्या. शेवटी युहेचि

जातीच्या लोकांचें वर्चस्व होऊन कुशानवंश हिंदुस्थानांत प्रस्थापित झाला. या वंशांतला सुप्रसिद्ध राजा कनिष्क याची कारकीर्द बौद्धधर्माच्या प्रसारा-संबंधानें विशेष महत्त्वाची समजली गेली आहे. या राजाचें चरित्र पुढच्या प्रकरणांत देण्यांत येईल.

प्रकरण १५ वें.

राजा कनिष्क.

[कुशान वंश व कनिष्काचें पूर्वज-त्याचें विजय-चीन देशांत बौद्ध धर्माचा प्रवेश-कनिष्क आणि अशोक यांचें साम्य-त्या वेळचें शिल्प-तिसरी धर्मसभा-बौद्धमतांत पडलेलें अंतर-स्तूप-मृत्यु-त्याचे वंशज.]

हिंदुस्थानच्या प्राचीन इतिहासांत चंद्रगुप्त, अशोक, किंवा विक्रमादित्य या आर्यराजांच्या बरोबरीनें जर एकाद्या अनार्य राजाचें नांव चिरस्मरणीय झालें असेल तर तें राजा कनिष्क याचें होय. भाविक हिंदी लोक कनिष्क हा अनार्य म्हणून त्याच्या नांवाची अवज्ञा करीत नाहींत; इतकेच नाहीं, तर आपल्या हृदयांत त्याला आर्यनृपतीपेक्षांही उच्चस्थान देऊन कृतज्ञतापूर्वक त्याच्या नांवाचा उचार करतात.

कनिष्क हा अनार्यांपैकी कुशानवंशांतला होता. हा कुशानवंश युहेचि नांवाच्या तार्तरी लोकांपैकी असून या वंशांतला एक राजा पहिला क्याडफिसेस याने प्रथम हिंदुकुश पर्वत ओलांडून हिंदुस्थानांत पाऊल घातले. त्या-पूर्वी हे लोक चिनी तार्तरी, व्याक्ट्रिया व काबूल या देशांत राहून व शुरें वगैरे चारून उदरनिर्वाह करीत असत. पहिला क्याडफिसेस याचा राज्या-रोहणकाल निश्चित झालेला नाहीं. कोणा तो इ० स० ४८ हा घेतात व कोणी इ० स० ७८ धरतात. पण कोणताही घेतला तरी दोन मतांत तीस

वर्षापेक्षा ज्यास्त अंतर नसल्यामुळे पुढील एकंदर इतिहासाला त्यापासून विशेषसा बाध येत नाही.

ही परकीय लोकांची धाड हिंदुस्थानावर येण्याला कारण काय झाले ते अद्यापि नको कळले नाही. कित्येक ग्रंथकार असे लिहितात की या लोकांची राहणी उघड्या हवेंत व निष्काळजीपणाची असल्यामुळे त्यांच्यांत प्रजावृद्धि फार झपाट्याने झाली; व इतक्या लोकांचे पोट काबुलसारख्या लहानशा व डोंगराळ मुळखांत भरना, यामुळे हिंदुस्थानच्या सुपीक जमिनीकडे त्यांची दृष्टि साहजिकच वळली. दुसरे कित्येक असे लिहितात की, त्यांचे जुने शत्रु शक नांवाचे लोक होते. त्यांना काबुलप्रांत हस्तगत करून यांना तेथून पिटाकून लावले; तेव्हां हे हिंदुकुश पर्वत ओलांडून हिंदुस्थानांत आले. या दुसऱ्या मताच्या सत्यतेबद्दल संशय येण्याला पुष्कळ जागा आहे. कारण की चंग-की-एन या चिनां प्रयाशाच्या प्रवासवृत्तावरून असे दिसते की, ख्रि. श. पूर्वी १६५ च्या सुमारास युदेचि लोकांची वस्ती चिनां तऱ्हेरीत होती, व हि-अंग-नु नांवाच्या चिनी राजाने त्यांच्या नायकाला मारून त्यांना हद्दपार केले, तेव्हां ते पश्चिमेकडे गेले व तेथे से म्हणजे शक लोकांचा देश होता तो घेऊन त्यांना शकांना दक्षिणेकडे पिटाकून लाविले. तेथून युदेचि लोकांची उचल-वांगडी लवकरच झाली, आणि ते ऑक्सस नदीच्या उत्तर तीरावर येऊन राहिले. व तेथे त्यांना आपली राजधानी स्थापली (Journal R. A. S., 1903). पहिला क्याडफिसेस याने किपिन (काश्मिर) प्रांत काबीज केल्यावर युदेचि लोकांची आणखी चार संस्थाने होती ती जिंकून सर्वांचे मिळून एक मोठे प्रबळ राज्य केले. हे राज्य सिंधुनदीपासून इराण-पर्यंत पसरले होते, अशाविषयी दाखले सांपडतात. हा राजा ८० वर्षांचा होऊन मेलला. त्यावेळी सिंधुनदीचे तीराजवळील प्रदेश इंडो-पार्थियन लोकांच्या सत्तेखाली होता. या लोकांना तेथून हाकून देण्याचे काम पहिल्या क्याडफिसेसचा मुलगा दुसरा क्याडफिसेस याने केले. हा दुसरा क्याडफिसेस इ. स. ८५ साली बापाच्या गादीवर बसला. हा राजा मोठा महत्त्वाकांक्षी व पराक्रमी होता. चीनच्या बादशहाशी सामना करून त्याची मुलगी आप-

भास बायको करावयाची ही त्याची महत्वाकांक्षा होती. पण ती सफळ झाली नाही; त्याने सेनापति से याच्या हाताखाली पाठविलेले ७०००० सैन्य पराभूत होऊन परत आले, व तेव्हापासून चीनच्या राजाला दरसाल खंडणी देण्याचे क्वाङफिसेसला भाग पडले. ही एकीकडे झालेली नामोशी भरून काढण्यासाठी क्वाङफिसेस याने हिंदुस्थानचा एकेक प्रांत जिंकून आपली सत्ता हळु हळु वाढविली. याच्या मृत्यूचा काळ नक्की सांपडत नाही. तथापि त्याने संपादिलेले बिजय आणि त्याच्या वेळच्या पुष्कळ नाण्यांवरचे सन यांवरून त्याची कारकीर्द बरीच मोठी म्हणजे इ० स० ८५ पासून इ० स० १२० किंवा १२५ पर्यंत असावी असे दिसते. याने जिंकलेले प्रांताची व्यवस्था लष्करी अंमलदाराकडे सोंपविली होती व या वेळची जी नाणी सांपडतात ती या अंमलदारांनी त्याच्या नावाने पाडलेली असावी असे दिसते. या राजाचा अंमल पश्चिमेस बोखरा व रशियन तुर्कस्थानपर्यंत आणि पूर्वेस काशीपर्यंत होता. याच राजाने आपला वकील रोमचा बादशहा ट्रेजन याच्या दरबारां पाठविला होता.

दुसऱ्या क्वाङफिसेसच्या मागून कनिष्क हा राजा झाला. याचा प्रतापरवि त्याच्या पूर्वजांहूनही अधिक तेजस्वी व प्रखर होता. या राजाचे नांव युरोपच्या इतिहासाला जरी ठाऊक नाही, तरी अर्ध्या आशियाखंडात ते गाजले होते. चीन, तिबेट, मंगोलिया व हिंदुस्थान इतक्या देशांना तर ते चांगलेच ठाऊक होते. हिंदुस्थानांत व त्याच्या बाहेरही त्याचे राज्य पसरले होते. काबूल व याकंदपासून तो आग्रा व गुजराथपर्यंत त्याच्या नावाची द्वाही फिरली होती. अशोकानंतरच्या काळांत एवढा मोठा राज्यविस्तार दुसऱ्या कोणत्याही राजाने केला नव्हता. एवढ्या प्रतापशाली राजाबद्दल जेवढी विश्वसनीय माहिती मिळवयाला पाहिजे तेवढी मिळत नाही, ही जितकी आश्चर्याची तितकीच दुर्दैवाची

१. या राजाचे राज्य दक्षिणेस विंध्य पर्वतापर्यंत, पश्चिमेस सिंधप्रांतापर्यंत कडे, उत्तरेस हिमालयापर्यंत व पूर्वेस गाजीपूर व वाराणशी या शहरापर्यंत पसरले होते असे जागजागो सांपडलेल्या त्याच्या नाण्यांवरून दिसते.

सोष्ट आहे. या राजांचे नांव व त्यांच्या अगोदर आणि नंतर झालेल्या कित्येक राजांची नावे ही अनेक प्राचीन लेखांतून आढळतात. त्यांपैकी कित्येकांवर सनही दिलेले आहेत; पण ते अशा रीतीने दिलेले आहेत की, त्यांच्या अर्था-संबंधाने पंडितांमध्ये वाद उत्पन्न होऊन अखेर निर्णय कांहींच होऊ शकत नाही. यामुळे डॉ० फ्लीटसारखे कित्येक पंडित कनिष्काला फार मागे म्हणजे ख्रि० श० पूर्वी ५७ व्या किंवा ५८ व्या वर्षी नेऊन ठेवतात, तर डॉ० भांडारकरासारखे दुसरे कित्येक शोधक पंडित अगदीं अलीकडच्या काळांत म्हणजे ख्रि० श० नंतर २७८ व्या वर्षीत त्याला आणून सोडतात ! जेथे पंडितांच्या मतांमध्ये इतकें जबरदस्त-म्हणजे तीन सव्वातीनसो वर्षांचे अंतर—पडलें आहे, तेथे माझ्यासारख्या अल्पज्ञाने आपले मत देण्यास धजू नये; तथापि दोन टोकांच्या मधल्या बिंदूत पुष्कळ वेळां सत्याचे वास्तव्य आढळते; तसा प्रकार या वादग्रस्त प्रश्नाचा दिसतो. इ० स० १२० किंवा १२५ हा काळ स्थूल मानाने खरा धरण्यास हरकत नाही. प्रसिद्ध संशोधक व इतिहासलेखक मि० व्हिन्सेट ए० स्मिथ यांनी हाच काळ धरला आहे. * (Vide Early History of India, 1st edition, P. 225.)

पहिला क्याडफिसेस ८० वर्षांचा होऊन मरण पावल्यावर त्याचा मुलगा दुसरा क्याडफिसेस या नांवाने त्याच्या गादीवर बसला, याविषयी वाद नाही. पण दुसऱ्या क्याडफिसेसच्या मागून लागलीच कनिष्क हा त्याच्या गादीवर बसला की मध्यंतरी कांही काळ गेला, आणि कनिष्काचा व दुसऱ्या क्याड-

* कनिष्काच्या कालासंबंधाने प्राचीन इतिहासाच्या संशोधकांची दहा भिन्न भिन्न मते आहेत. सर अलेक्झांडर कनिंगह्याम यांनी त्याला विक्रम संवत्ताच्या आरंभी घातले होते पण मागाहून मत फिरवून इ. स. ७८ या वर्षी घातले. मां. लेव्ही ख्रि. श. पू. ५ व्या. वर्षी, मां. वांवर इ. स. ९० व्या वर्षी डा. भांडारकर इ. स. २७८, रा. देवदत्तपंत भांडारकर सदर प्रमाणेच, मि. फर्ग्युसन इ. स० ७८, मि. आल्ब्रेनबर्ग त्याच सुमारास, व मि. रमेशचंद्र दत्त इ. स. च्या पहिल्या शतकांत कनिष्कराजा होऊन गेला असे म्हणतात.

फिसेसचा संबंध काय होता या दोन गोष्टींबद्दल अद्याप समाधानकारक माहिती मिळाली नाही.

कनिष्काच्या पूर्वाच्या राजांना काश्मीरप्रांत घेण्याचा एकदोनदा यत्न केला होता, व कांहीं भाग घेतलाही होता. पण तो संपूर्ण प्रांत हस्तगत करण्याचें श्रेय कनिष्कानेंच संपादलें. हा प्रांत जिंकल्यानंतर तो तेथें वारंवार राहूं लागला. काश्मीरप्रांत म्हणजे भूलोकचें नंदनवनच आहे असें जे म्हणतात त्याची सत्यता दाखविणारें सृष्टि-देवतेचें अपूर्व वैभव तेथे दृष्टीस पडतें. कनिष्काचें मन या प्रांतांत रमत असे यावरून त्याचें ठायीं रमिकताही विशेष असावी असें अनुमान करतां येतें. काश्मीर प्रांतांत कनिष्कानें अनेक स्तंभ उभारले व एक शहरही वसविलें होतें, याविषयीचा उल्लेख राजतरंगिणी ग्रंथांत आहे. या शहराला त्यानें स्वतःचें नांव दिलें होतें. थ्रानगरपासून कांहीं अंतरावर कानिसपोर नांवाचें जें एक लहानसे गांव आहे तेंच पूर्वीचें कनिष्कपुर असावें.

कनिष्कानें मगधप्रांतावर स्वारी करून त्या देशाची राजधानी पाठलीपुत्र नगरी हस्तगत केली. असें म्हणतात कीं यावेळीं त्या नगरांत अश्वघोष नांवाचा एक प्रसिद्ध विद्वान् पंडित राहत होता. या अश्वघोषाचा बुद्धचरित्र नामक संस्कृत ग्रंथ प्रख्यात आहे. या पंडिताला आपल्याबरोबर न्याव असें मनांत आणून कनिष्क राजानें मोठ्या बहुमानानें त्याला बोलाविलें, पण वृद्धापकाळ व तदनुषंगिक व्याधि यामुळें त्याच्यानें जाववेना. म्हणून त्यानें आपला शिष्य ज्ञानयश यास पाठविलें. कित्येक म्हणतात कीं अश्वघोष स्वतःच गेला होता.

हिंदुस्थानच्या बाहेरही कित्येक देशांना कनिष्कानें आपल्या तरवारीचें पाणी दाखविलें होतें. पार्थियन नांवाच्या अनार्य लोकांचा राजा क्रोसो (खुसरू) यानें स्वपरबलाबलाचा विचार न करतां मूर्खपणानें कनिष्काच्या राज्यावर चाल केली. तेव्हां त्याची खांड मोडण्यासाठीं कनिष्क राजानें त्याच्याशीं लढाई करून त्याला जर्जर तर केलेंच, पण तेवढ्यानें समाधान न मानतां थेट सरहद्दी-पर्यंत पाठलाग करून त्याला हिंदुस्थानाबाहेर घालवून दिलें.

कनिष्काच्या पूर्वजांना चीन, तातरी, ब्याक्ट्रिया वगैरे देशांतून घालवून देण्यांत आले होते. त्या गोष्टीचा सूड घेऊन आपल्या वंशाचे आधिपत्य त्या देशांत पुनः प्रस्थापित करावे हा त्याचा फार दिवसांचा हेतु होता. कनिष्काच्या अगोदर होऊन गेलेल्या पहिल्या दोन क्याडफिसेस राजांचाही हा हेतु होता, व दुसऱ्या क्याडफिसेस राजाने त्या दिशेने एकदां (इ० स० ९० मध्ये) प्रयत्नही करून पाहिला होता. पण चीनच्या बादशहाचे सामर्थ्य अमर्याद ! त्याच्या पुढे या बिचाऱ्या राजांचे सामर्थ्य कितीसे टिकणार ! चीनच्या बादशहाने आपल्या प्रतापाची थोडीशी चुणुक दाखविताच क्याडफिसेस भ्याला आणि त्याला कांहीं खंडणी देण्याचे कबूल करून कसाबसा जीव घेऊन सैन्यासह परत हिंदुस्थानांत आला. हिंदुस्थानच्या बाहेर तिबेट, काश्मीर वगैरे प्रांतांवर स्वारां करण्याचे मार्गांत पहिली मोठी अडचण म्हणजे हिमालय व हिंदुकुश वगैरे पर्वतांमधून सैन्य नेण्याची. ही अडचण येवढी आहे कीं आपल्या वंशाच्या कीर्तीवरील कलंक धुऊन टाकण्याची आणि दोन तीन पिढ्या अजिंक्य होऊन बसलेल्या शत्रूला चीत करण्याची महत्त्वाकांक्षा कनिष्काच्या मनांत प्रज्वलित झाली नसती, तर हे धाडसाचे कृत्य करण्याचे त्याच्या मनांत सुद्धा आले नसते. पण जेथे माणसाची विचारशक्ति कुंठित होते तेथे कित्येक वेळां निवळ धाडस उपयोगा पडते. कनिष्काचे दैव बलवत्तर होते म्हणून म्हणा, किंवा त्याचे धाडस लोकोत्तर म्हणून म्हणा, पण क्याडफिसेस याने निराश होऊन जो उद्योग सोडून दिला होता, व कनिष्काच्या मागूनही जे अचाट कृत्य कोणत्याही राजाने केले नाही ते कनिष्काने केले. त्याने तागदुभाश पाभीर नांवाच्या खिंडीतून आपले थोडेसेच पण निव्वडक सैन्य नेऊन चिनी सैन्याचा खरपूस समाचार घेतला. इतका कीं, त्याने चिनी बादशहाला खंडणीच्या रकमेची तर माफी द्यावयाला लाविलेच, पण शिवाय त्याचे कांहीं सरदार व प्रत्यक्ष एक चिनी राजपुत्र यांना ओलीस देणे भाग पाडले.

ओलीस आलेल्या चिनी राजपुत्राची व त्याच्या बरोबरच्या सरदाराची बरदास्त कनिष्क राजाने फार उत्तम प्रकारे ठेविली होती. हिवाळा, उन्हाळा

ब पावसाळा या तिन्ही ऋतूंत ज्या ज्या ऋतूंत जे जे स्थळ राहण्यास योग्य त्या त्या स्थळी त्यांच्या दरजाप्रमाणे विहारानून त्यांच्या राहण्याची सोय करण्यात येत असे. हिवाळ्यांत उष्ण हवेच्या ठिकाणी, अथवा चीनपति येथे आणि उन्हाळ्यांत काबूलच्या पलीकडे कपिश नांवाच्या डोंगरावरील उत्तम थंडगार हवेच्या ठिकाणी एका विहारांत त्यांना राहण्याला जागा दिली होती. पावसाळ्यांत त्यांचे वास्तव्य कोठे असे ते कोठे सांगितलेले आढळत नाही. चिनी राजपुत्राला विहारांत राहणे विशेष आवडले असावे असे दिसते. कारण की त्याने जातांना त्या विहाराला देणगी म्हणून बरीच रत्ने अर्पण केली असे सांगतात. राजपुत्राने दिलेल्या या उदार देणगीबद्दल बौद्धभिक्षूंनी कृतज्ञ होऊन

१. चीनपति हे नांव चिनी राजपुत्रावरून त्या शहराला पडलेले दिसते. मळच्या नांवाचा पत्ता लागत नाही. कदाचित् चिनी राजपुत्राकरितां म्हणूनच हे नवे शहर निर्माण केले असेल, व दुसरे एखादे नांव देण्याचे ऐवजी चीनपति हेच नाव त्याला मुद्दाम दिले असेल.

२. चीनपति येथील विहाराला चिनी राजकुमाराने किती द्रव्य अर्पण केले याची कांहीं कल्पना करतां यावी म्हणून हुएनत्संग याने आपल्या प्रवासवृत्तांत नमूद करून ठेविलेली पुढील गोष्ट येथे सांगितली पाहिजे. राजकुमाराने अर्पण केलेले द्रव्य व जवाहीर विहाराच्या मुख्य दिवाणखान्याच्या पूर्वेकडील दरवाज्याच्या दक्षिणबाजूला वैश्रवणाच्या मूर्तीच्या पायांखाली पुरून ठेवलेले होते. पुढे एका राजाने तो द्रव्याचा हंडा उकळून काढण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्याला भयंकर दृष्टांत झाल्यामुळे त्याने तो नाद सोडला. विहाराची दागदुर्जी करण्याचे वेळी या द्रव्याचा उपयोग व्हावा अशी दात्याची इच्छा होती. त्या इच्छेनुरूप तेथील भिक्षूंनी जाणोद्धारासाठीं म्हणून ते द्रव्य काढण्याचा यत्न करून पाहिला. पण त्यांनाही तसाच दृष्टांत झाला. तेव्हां त्यांनी तो नाद सोडला. त्याला बराच काळ लोटल्यावर हुएनत्संग हिंदुस्थानांतून प्रवास करीत असतां त्याचा मुकाम पावसाळ्यांत त्या ठिकाणी झाला. बोलतां बोलतां भिक्षूंनी त्याला चिनी राजपुत्राच्या देणगीची गोष्ट सांगितली, व त्या द्रव्यावर बसलेला समंध चिनी असेल

सदर राजपुत्राच्या आणि त्याच्या सरदारांच्या तखविरी विहारांतील भिती-
वर लाविल्या होत्या व प्राचीन म्हुणताना भिक्षु त्या राजपुत्राच्या नांवाचा
उच्चारही करीत असत, असें हुएन-त्संग यानें प्रत्यक्ष पाहिलें असल्याविषयी
त्यांच्या प्रवासवर्णनांत उल्लेख आहे. सारांश, परक्या देशांतल्या राजपुत्राला
आपल्या स्वाधीन झाल्यानंतर बरोबरीच्या नात्यानें वागविण्याचें मानसिक
औदार्य प्राचीनकाळापासून भारतीय राजांच्या ठायीं होतें, आणि तें श्री०
सवाईमाधवरावांच्या कारकीर्दीपर्यंत, म्हणजे १८व्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत
वेळोवेळीं इतिहासांत प्रकट होत असे. श्री० सवाईमाधवराव पेशव्यांचे वेळेस
खुद्द पेशवे व त्यांचे कारभारी नानाफडणीस यांच्या चेष्टा करणाऱ्या मशीर-
उल्मुल्काला, मराठ्यांच्या स्वाधीन करण्यांत आल्यानंतर, पुण्यास कशा मान-
मरातवानें वागविण्यांत आलें तें इतिहासज्ञांस ठाऊक आहेच.

चिनी राजपुत्राचे राजकीय कारणांमुळे हिंदुस्थानांत कांहीं दिवस
वास्तव्य झाल्यापासून दोन्ही देशांचा फायदा झाला. व्यापाराचे संबंधांत चीन
देशाशी हिंदुस्थानचे दळणवळण पूर्वीपासून होतेच; पण राजकुलीन पुरुषाशीं
प्रत्यक्ष संबंध घडल्यापासून तें जास्त वाढलें. शिवाय चिनी लोक बागाईत
करण्याचे कामांत कुशल असल्यामुळे चिनी राजपुत्राबरोबर आलेल्या
माळ्यांनीं आपली विद्या इकडच्या माळ्यांना शिकविली; आणि नासपाती
(pear) व सप्ताळू (peach) हीं फळे त्यांनीं हिंदुस्थानांत आणिलीं.

व तो घालविण्याचा उपाय हुएनत्संगसारख्या चिनी माणसाला माहित असण्या-
चा संभव बराच आहे अशी कल्पना करून त्यांनीं त्या कामीं हुएनत्संगची मदत
मागितली. हुएननें ती गोष्ट मान्य केली. मूर्तिपुढें ऊद व सुगंधि द्रव्यें जाळलीं,
आणि द्रव्याचा उपयोग जीर्णोद्दाराच्या कामाहून अन्य कामाला होणार नाहीं
असें पूर्ण आश्वासन देऊन मग ती जागा खणण्यास सुरवात केली. तेव्हां खणणारांना
कोणत्याही प्रकारें प्रतिबंध झाला नाहीं. जमिनीपासून सात आठ फुटांच्या अंत-
तरावर एक हंडा लागला. त्यांत सोने व मोत्यें हीं रंगड सांपडलीं. जीर्णोद्दाराचे
काम झाल्यानंतर राहिलेली शिल्लक पुनः त्या जागीं ठेवण्यांत आली किंवा ती
काणीं घशाखालीं उतरविली तें कळत नाहीं.

हिंदुस्थानानेही या गोष्टीचा चीनला भरपूर मोबदला दिला. वर सांगितलेंच आहे कीं, चिनी राजपुत्रांची राहण्याची सोय एका मोठ्या विहारांत केली होती. तेथें असतां बौद्ध भिक्षूंचा त्या राजपुत्रांशीं चांगला परिचय झाला व त्यांचेकडून त्याला बौद्धधर्माची माहिती कळली. हळु हळु त्या धर्मावर राजपुत्रांची श्रद्धा जडत चालली. लवकरच त्यानें स्वतः बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला; इतकेंच नाही, तर स्वदेशां परत जातांना तो आपल्याबरोबर इकडले कांहीं बौद्धभिक्षु चीनला घेऊन गेला व त्यांच्याकरवीं त्यानें आपल्या देशांत बौद्धधर्माचा प्रसार करविला.

असें सांगतात कीं, पूर्ववर्त्यांत कनिष्काचे मनांत धर्माविषयी किंवा नीतीविषयी विशेषसा आदरभाव नव्हता. या बाबतीत त्याच्या पूर्वी दीडशें वर्षे होऊन गेलेल्या अशोक राजाशी त्याचे वरेंच साम्य होतें. अशोक पूर्ववर्त्यांत दुष्ट, दुराचारी, आणि क्रूर होता, त्याच्या मनांत स्वकीय किंवा परकीय कोणाविषयांच दयामाया नव्हती, अशा अर्थाच्या त्याच्याविषयी अनेक दंतकथा सिंहला ग्रंथकारांनीं लिहून ठेविल्या आहेत. त्या जरी बहुतेक निवळ काल्पनिक आहेत, तरी एवढा गोष्ट खरी कीं, अशोकाच्या धार्मिकपणाचें कांहीं चिन्ह त्याच्या पूर्ववर्त्यांत दिसले नव्हते. कनिष्काविषयी सुद्धा तेंच म्हणतां येईल. पूर्ववर्त्यांत कनिष्काने कोणतेच नीतिबंधन मानले नाही, आणि बौद्धधर्माविषयी कधीं अनुराग दाखविला नाही. त्याच्या मनांत धर्मकल्पनांचा उत्कर्ष कसा झाला याची साक्ष देण्यास त्याच्या कारकीर्दीतल्या निरनिराळ्या काळच्या नाण्यांशिवाय दुसरे कांहीं साधन नाही. अशोकाच्या आदेशांइतकें किंवा स्तंभांवरील लेखांइतकें जरी या नाण्यांना महत्त्व देतां यावयाचें नाही, तरी त्या नाण्यांवरून कनिष्काच्या धर्ममताचा कांहीं आभास तरी प्राप्त होतो यांत शंका नाही. कनिष्काच्या कारकीर्दीतल्या पहिल्या पहिल्या नाण्यांवर ग्रीक भाषेत व ग्रीक लिपींत कांहीं अक्षरे व चंद्रसूर्यांच्या मूर्ति कोरलेल्या आढळतात. त्यानंतरच्या काळांतल्या नाण्यांवर ग्रीक लिपि कायम आहे, पण भाषा जुनी फारशी असून मूर्ति कांहीं ग्रीक, कांहीं पार्शियन आणि कांहीं भारतीय असें एक प्रकारचें मिश्रण आहे. त्याच्याही नंत-

रचीं नाणीं घेतलीं तर त्यांवर शाक्यमुनि बुद्ध याची मूर्ति कोरली असून त्यांवरचीं अक्षरें प्रीक आहेत असें आढळून येत.

वर सांगितलेल्या प्रकारच्या नाण्यांवरून कनिष्क याच्या अगोदरपासून धर्ममतांचा उत्कर्ष कसा होत गेला हें चांगलें दिसतें. आलेखझांडर दि प्रेट यानें हिंदुस्थानावर स्वारी केल्यापासून ग्रीकलोकांशीं झालेल्या सहवासाचा हिंदुस्थानच्या चालीरीती, भाषा, शास्त्रें, कला वगैरे अनेक गोष्टींवर परिणाम घडला. हा परिणाम अगोदरच्या नाण्यांमध्ये प्रीकभाषा व प्रीकलिपि यांच्या रूपानें अगदीं स्पष्ट दिसून येतो. वैदिक धर्ममतांचेही बरेंच प्राबल्य असल्यामुळे चंद्र व सूर्य या देवतांचीं चित्रें त्या काळच्या नाण्यांवर कोरलेलीं असणें स्वाभाविक होतें. मौर्यवंश स्थान झाल्यानंतर कांहीं दिवसांना पूर्वीचें प्रीक वर्चस्व हळुहळु कमी झालें, आणि पश्चिम लोकांशीं विशेष संघटन घडल्यामुळे त्यांच्या भाषेचा व रीतिरिवाजाचा पगडा जास्त बसला आणि अखेर कनिष्काचे मनाची आस्थिरता जाऊन तें शाक्य गोतनबुद्ध याच्या ठिकाणीं जडलें, तेव्हां देवतादिकांच्या मूर्ति जाऊन त्यांचे जागीं बुद्धाची मूर्ति येऊन बसली. अशोकाचीही बुद्धाचे ठायीं निःसंशय श्रद्धा होती. पण त्यानें बुद्धाची मूर्ति बनविल्याचें उदाहरण कोठे आढळण्यांत नाहीं. कारण, त्याकाळीं बौद्धधर्माचें मूळ स्वरूप अविकृत राहिलें होतें. बुद्धाला देवतेचें स्वरूप देण्याची कल्पनाही त्या काळीं कोणाच्या लोकांत आली नव्हती. कनिष्काच्या कालांत ब्राह्मणधर्माचा पगडा कित्येक बौद्धांच्या मनावर पूर्णपणें बसल्यामुळे त्यांनीं बुद्धाची देवतांमध्ये गणना करून भक्तगण 'आपला उद्धार करा' अशी हात जोडून प्रार्थना करीत आहे, बुद्ध त्या प्रार्थना कान देऊन ऐकत आहे, आणि जबळ सेवेसाठीं उभे असलेले बोधिसत्त्व त्या भक्ताच्या वतीनें मध्यस्था करीत आहेत, अशा तऱ्हेचीं चित्रें काढण्याचा प्रघात सुरू केला.

यावेळीं गांधारशिल्पपद्धति भरतखंडांत विशेष प्रचलित होती असें दिसतें. या वेळच्या बौद्ध मूर्तीची व मोठमोठ्या इमारतांची रचना बारकाईनें पाहणारास तीत गांधारशिल्पाचें वळण स्पष्ट दृष्टोत्पत्तीस येतें. या काळच्या स्तंभाच्या शिरोभागाच्या एक प्रकारच्या विशिष्ट रचनेवरून प्रीक

व रोमन पद्धतीच्या मिश्रणापासून उत्पन्न झालेल्या गांधारपद्धतीचा आदर त्या काळी विशेष होत असावा असे दिसते. कनिष्काच्या मनात बौद्धधर्माबद्दल याद अनुराग उत्पन्न झाल्यानंतर त्याने तेरा मजली व ६६ हात उंचीचे सुंदर लांकडी गुम्भज उभारले. ते तत्काळीन शिल्पनैपुण्याची उत्तम प्रकारे साक्ष देणारे होते. सातव्या शतकाचे प्रारंभी खं-युन नांवाचा एक चिनी प्रवासी फिरत फिरत हिंदुस्थानांत आला होता. त्याने लिहून ठेविले आहे की, हे सुंदर कारागिरीचे नमुने तीनतीनदां अग्राच्या भक्ष्यस्थानी पडले, आणि तीनदां पुनः हिंदुस्थानच्या लोकांनी ते नवे निर्माण करून बसविले! फा-ह्यान हा प्रवासी सिंधु नदीच्या पूर्व किनाऱ्यावरील प्रदेशांत प्रवास करित असतां कित्येक ठिकाणी त्याने लांकडी गुम्भज प्रत्यक्ष पाहिल्याविषयी लिहिले आहे. तसेच कनिष्काची राजधानी पुरुषपुर येथे असतां त्याने कनिष्काविषयी ज्या दंतकथा ऐकल्या त्याही त्याने लिहून ठेविल्या आहेत. त्यापैकी एक अशी आहे की, बुद्धाचा निर्वाणकाळ समीप आला, तेव्हा त्याने आनंदाला म्हटलें कीं 'माझ्या निर्वाणानंतर कित्येक वर्षांनीं या ठिकाणां कनिष्क नांवाचा राजा राज्य करील, व तो माझ्या निर्वाणाच्या जागीं एक स्तूप बांधील.' ही बुद्धाची वाणी खरी झाली व कनिष्कराजानें त्या जागीं स्तूप बांधिला. चार वर्षांपूर्वी पेशावरराजवळ सरकारच्या आर्किआलॉजिकल खात्याचे लोक खणीत असतां त्यांना या स्तूपाचा शोध लागला व त्यांत एका सुवर्णकलशांत घाळून ठेविलेली बुद्धाची रक्षाही सांपडली. प्रसिद्ध स्पेन देशीय परिव्राजक अलबेरुनि हिंदुस्थानांत आला होता तोंपर्यंत हा स्तूप कायम होता. त्यावेळीं याला लोक 'कनकचैस' म्हणत असत. या स्तूपाजवळ बौद्धांचा एक विहारही बांधलेला होता. तो इ० स० च्या ९ व्या १० व्या शतकापर्यंत बौद्धविशेषे आगर गणिला जात असे. हा विहार अत्यंत विशाल असून त्याचे शिल्पकाम फार सुंदर आहे असे अलबेरुनीच्या प्रवासवृत्तांत म्हटलें आहे. यावरून मुसलमानांच्या काळांत बहुधा या इमारतीचा नाश झाला असावा असे वाटते.

भारतीय बौद्ध राजांच्या जीवनाचा आदर्श म्हणजे अशोकाचे चरित्र असे प्राचीनकाळापासून सामान्यतः मानण्यांत आले आहे. यामुळे कनिष्काच्या

चरित्राची इकीकृत किहतीना बौद्धधर्माकरांनी बहुतेक अशोकाच्या चरित्राचीच पुनरावृत्ति केली आहे! पूर्ववर्ताका तो अष्टवक्रा, कूरता, धर्म व नीति यांच्याशी विरोध, साधूंचा छळ व नंतर एकादा अलौकिक चमत्कार पाहिल्यानंतर डोळे दघडणें, पश्चात्ताप, वृत्तीत बदलारे परिवर्तन, धर्मोत्साह, धर्मपरतेची परमावधि, इ. गोष्टींत अशोक व कनिष्क यांच्या चरित्रांत इतकें साम्य आहे की, हें सगळें ऐतिहासिक सत्य आहे असे मानण्याकडे विचारी माणसाची प्रवृत्तिच होत नाही. अशोकाला उपग्रस्त हा गुरु भेटका, तसा कनिष्काला सुदर्शन नांवाचा भिक्षु भेटका. नांवात काय तो फरक, बाकी सगळें चरित्र येथून तेथपर्यंत एक! सुदैवानें अशोकाच्या चरित्रांतल्या ठळक ठळक गोष्टींचा उल्लेख त्याच्या आदेशांत व शिलालेखांत तरी सांपडतो, व त्यामुळे ऐतिहासिक सत्य आणि दंतकथा यांच्यांतला भेद ओळखण्याला काही साधन तरी आहे. कनिष्काच्या चरित्राची अशी विश्वसनीय साधनें अद्यापि उपलब्ध झालेली नाहींत व दंतकथा पहाव्या तर अशोकाविषयीच्या दंतकथांची नक्कल! अशा स्थितीत कनिष्काचें विश्वसनीय चरित्र लिहिण्याचें काम किती मुश्किलीचें आहे तें कोणाकाही कळेक.

बौद्धधर्माच्या इतिहासांत कनिष्काचें नांव प्रसिद्ध आहे, तें विशेषतः त्याच्या आश्रयाखालीं भरलेल्या तिसऱ्या धर्मसभेमुळे आहे. ही सभा कोठें भरली याविषयी अनिश्चितपणा आहे. कोणी क्षणतात की, जालंधरापाशीं कुवन येथील बौद्ध विहारांत ती भरली होती. किल्येकांच्या मते काश्मीरांत कुंडलवन विहारांत ती भरविण्यांत आली होती. सभेंत झालेल्या चर्चेसंबंधानें व कामाविषयीही असाच मतभेद आहे. तारानाथ नांवाच्या तिबेटी ग्रंथकारानें बौद्धधर्माचा जो इतिहास लिहिला आहे, त्यांत अर्धे म्हणलें आहे की, सुमारे सभर वर्षांत भिक्षूंच्या संघांत जे तट पडले होते, ते मोडून टाकण्याचें श्रेय या सभेनें घेतलें. अठरा पंथ स्थापन झाले होते, ते सगळे मान्य केले. सूत्रग्रंथ व अभिधम्म (तत्त्वज्ञानविषयक ग्रंथ) यांच्यांतले किल्येक अलिखित व लिखितांपैकीही किल्येक जे अमान्य होते ते काढून टाकण्यांत आले. महायान पंथाचे ग्रंथ या वेळीं लिहून झाले

होते, तरी श्रावकांनी (सुनारंपात्राच्या बौद्धांनी) त्यांच्या संबंधाने आक्षेप घेऊन विवका केला नाही, हे खाना भूषणावह आहे.

दुसऱ्या एका तिबेटी ग्रंथात या सभेविषयी असे झटले आहे की, ही तिसरी धर्मसभा धर्मग्रंथांचे संकलन करण्यासाठी पार्श्वप्रभृति ५०० अर्हत् व वसुमित्रप्रभृति ५०० बोधिसत्व यांनी भरविली होती. ह्या एन-त्संगच्या ग्रंथात याविषयी बरीच माहिती आहे, पण ती बहुधा दंतकथांच्या साह्याने लिहिली असावी. तिच्या वरून असे दिसते की, बौद्धग्रंथांत जे वाद त्या काळा चालले होते, ते मिटून सर्वांची एकवाक्यता व्हावी, अशी कानिष्काची फार इच्छा होती. त्यामुळे त्याने आपले परमपूज्य गुरु पार्श्वक यांच्या विचाराने सर्व धर्मग्रंथांचे एकीकरण करणारे भाष्यग्रंथ तयार करण्याच्या उद्देशाने ही तिसरी धर्मसभा बोलाविली होती. वसुमित्राच्या अध्यक्षत्वाखाली सभेच्या कामाला सुरुवात होऊन सुत्त, विनय, व अभिधम्म या तिन्ही ग्रंथांवर एकेक लक्ष श्लोकात्मक भाष्यग्रंथ लिहिण्यास आरंभ झाला. सर्व निरनिराळ्या मतांच्या पंथांचे समाधान करण्यासारखे भाष्यग्रंथ लिहिण्याचे काम किती कठीण व जोखमीचे किंबहुना अशक्य आहे, याची कल्पना वसुमित्रासारख्या विद्वानाप्रणीत झाली नसेल, असे म्हणवत नाही. तथापि हे काम त्या सभेच्या हातून झाले असेल तर ते एकाच शर्तीवर होणे शक्य होते. ती शर्त ही की, बहुतेक सगळे हजर असलेले भिक्षु हीनयान पंथाचे किंवा त्याच्या पोढपंथाचे असतील, आणि महायान पंथाचे असले तरी ते फारच थोडे असतील, व बहुमतापुढे त्यांचे कांही चालले नसेल. असो. या धर्मसभेत सुत्त, विनय व अभिधम्म या ग्रंथांच्या सुधारलेल्या आवृत्त्या तयार झाल्या. या सभेला लोक बरेच हजर असले पाहिजेत. पण हे स्थविरवादी आणि सीलोनचे विभाज्यवादी हे एकच की भिन्न, ते मात्र खात्रीने सांगता येत नाही. सीलोनचे विभाज्यवादीही आपणा स्वतःला मूळचे शुद्ध अस्सल स्थविरवादी म्हणवितात, ही गोष्ट येथे सांगितली पाहिजे.

१. वाना अनुक्रमे उपदेश, विनय-विभाषा व अभिधर्म-विभाषा अशीं नावे आहेत.

ही तिसरी धर्मसत्ता भरकी त्या काळची बौद्धधर्माची स्थिति लक्षात घेतल्याशिवाय या सभेने खरे महत्त्व बरोबर लक्षात येणे शक्यच आहे. गौतम-शुद्धाच्या वेळचा बौद्धधर्म आणि कनिष्काच्या वेळचा बौद्धधर्म यांत बरेच अंतर पडले होते, यांत शंका नाही. बौद्धधर्माचे मूळचे शुद्ध स्वरूप आता राहिलेले नव्हते. ब्राह्मणधर्माशी विशेष संघटन व सिथियन, बॅक्ट्रियन, मॅगोलियन इत्यादि परकीयांच्या स्वाऱ्या, वगैरे अनेक कारणांमुळे त्याचे स्वरूप पालटले होते. अशोकच्या मार्गे मगधाचे अफाट राज्याचा कारभार दृष्टीने करण्यासारखा खंवीर मनुष्य कोणी राहिला नव्हता. याच वेळी प्राक, बॅक्ट्रियन, शक वगैरे लोकांच्या टोळ्या हिंदुस्थानांत कायमचे बिऱ्हाळ देण्याच्या विचारांत होत्या. मगधराज्याची बिपन्नावस्था पाहून त्या राज्याचे लढके तोडण्यामध्ये त्या लोकांची आपापसांत स्पर्धा लागली होती. यामुळे उत्तर हिंदुस्थानांत, विशेषतः उत्तर व वायव्य या दिशांकडील प्रांतांत, बरीच राजकीय कामधूम सुरू होती. या धामधुमति कुशान वंशाचा राज्यस्थापनेच्या कामी यश आले तसे आपणालाही यावे, म्हणून बाकीच्या लोकांचे प्रयत्न जारीचे चालले होते. कनिष्कराजाने आपल्या पूर्वीच्या धर्माचा त्याग करून बौद्धधर्म स्वीकारल्यापासून आणि बौद्धधर्माच्या प्रसारार्थ प्रचारक पाठविल्यापासून या परकीयांशी बौद्धधर्मीयांचे विशेष संघटन होत चालले होते. त्याच वेळी इकडे ब्राह्मणधर्माशीही सलोखा करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. दक्षिणेकडे, झणजे सीलोन—सयामकडील बौद्धलोक सलोखा करण्यास व ब्राह्मणधर्मातिल आचार-विचारांचे आपल्या धर्ममतांशी व आचारांशी मिश्रण होऊं देण्यास कबूल नव्हते. उत्तरेकडच्या लोकांना हा त्यांचा दुराग्रह वाटत होता व ते हळूहळू त्यांच्यापासून भिन्न होऊं पाहत होते. महायान व हीनयान असे जे बौद्ध

१ यान झणजे गाडी किंवा नाव. हा दुस्तर भवसमुद्र तरून जाण्यास अथवा हा कटकमय विषम संसारमार्ग आक्रमून निर्वाणाच्या मुकामाला पोचण्यास बौद्धधर्म हे सोयीचे व उत्कृष्ट साधन आहे, असे दाखविण्यासाठी त्या धर्माचे चित्र वानाच्या रूपाने काढण्याची वहिवाट असे. महायान म्हणजे मोठे यान—अर्थात् सुधारलेला बौद्धधर्म, व हीनयान झणजे निकृष्टप्रतीचे यान—अर्थात् जुनापुराण

होन पंथ झाले, त्यांचे मूळ येथेच होतें. आणि यामुळेच कनिष्काचे भरविसेल्या चर्मसभेला एकाच पंथाचे लोक विशेषतः आले, दुसऱ्या पंथाचे मुख्य मुख्य पुजारी मुळीच आले नसावे असे दिसते. महायान व हीनयान या दोन पंथांत मूळचे अंतर जरी थोडे होतें, तरी दिवसेंदिवस तें वाढत जाऊन कनिष्काच्या वेळीं तर त्यांच्यांत फारच थोडे साम्य उरलें होतें. मूळच्या बौद्धमतांत आणि महायान पंथाच्या मतांत कोठें कोठें अंतर पडलें होतें, तें पाहिले म्हणजे बरील विधानाची सत्यता दिसून येईल.

कनिष्क राजाच्या वेळचा बौद्धधर्म अनेक बाबतींत मूळच्या शाक्य गौतमाच्या बौद्धधर्माहून निराळा होता. आचारांतच नव्हे, तर विचारांत व धर्म-मतांतही अंतर पडलें होतें. काहीं काहीं बाबतींत तर मतांत विलक्षण क्रांति झाली होती. उदाहरणादाखल पुढील कित्येक गोष्टी येथे देता येतील.

१. बुद्धाच्या काळीं लोकांची देवावर श्रद्धा असे. बुद्धाने या श्रद्धेला विरोध केला नाही, व उत्तेजनही दिलें नाही. बुद्धाच्या मते जसे इतर प्राणी तसेच देवही होते. इतरांच्यापेक्षा ते अधिक सुखी होते, एवढेच काय तें. हें सुख त्यांना लाभण्याचें कारण त्यांचें पवित्र आचरण होय. पण तेही माणसांसारखेच

बौद्धधर्म. 'हीनयान' हें तिरस्कारदर्शक किंवा व्यंगसूचक नांव अर्थात् महायान पंथी (उत्तरेकडच्या) लोकांनीं विरुद्ध मताच्या (दक्षिणेकडच्या) लोकांना दिलें आहे. महायान पंथाचे लोक तिबेट, नेपाळ, चीन, जपान, कोरिया वगैरे देशांत आहेत, आणि हीनयान पंथाचे लोक सयाम, ब्रह्मदेश, सीलोन वगैरे देशांत आहेत. महायान पंथाच्या लोकांनीं ब्राह्मणधर्मातल्या पुष्कळशा गोष्टी उचळल्या. त्यांचे ग्रंथ देवबानींत म्हणजे संस्कृत भाषेत आहेत; हीनयानाचे पाळी भाषेत आहेत. हिंदुस्थानांत हे दोन्ही पंथ जवळ जवळ होते. कित्येक विचारांतून तर दोन्ही पंथांचे मिश्र एकत्र राहत. त्यांच्यांत वादविवाद चालत, पण ते कधीं विकापाळा गेले नाहींत. पुढें पुढें मात्र या मतभेदांना उग्र स्वरूप प्राप्त झालें, व कनिष्काचे कारकीर्दीच्या शेवटीं शेवटीं हे दोन पंथ उघड उघड वेगळे झाले होते.

परिवर्तनशील आहेत. सद्वर्तनावद्दलने बर्क्षीस ज्याप्रमाणे सुखाच्या रूपाने त्यांना मिळाले आहे, त्याप्रमाणे दुर्वर्तनावद्दलचा दंडही त्यांना आल्यावाचून राहावयाचा नाही; जशी उन्नति तशी अवनतिही त्यांच्या कर्मांशी बद्ध आहे. कधी काळी त्यांच्या हातून दुष्कृत्ये घडल्यास त्यांबद्दल त्यांनाही दुर्घेति प्राप्त व्हावयाची हे ठरलेले आहे; निर्वाणाप्रत पोचलेल्या बुद्धाह्मती उच्च पदवी देवांची सुद्धा नाही; ते अद्यापि भवचक्रांतच आहेत, असे बुद्धांचे मत होतें. पण हे मत, कनिष्काच्या काळी देवाविषयीचें जे मत महायानबौद्धांत रूढ होतें, त्याहून फार निराळें होतें. देव हा सर्वांहून श्रेष्ठ, सृष्टीचा निर्माणकर्ता व अनाद्यनन्त आहे, आणि गौतम बुद्ध हा त्या देवाचा एक अंश आहे, हे या काळच्या बुद्धांचे मत होतें.

२. बोधिसत्त्व हे नांव बुद्धाच्या काळी अशांना लावीत असत की, जे आर्य-अष्टांगिक मार्गात सांगितल्याप्रमाणे बागून बुद्धत्वप्राप्तीच्या अगदी जवळ जवळ पोचलेले होते. हा मूळचा अर्थ बहुतांशाने पुढेही कायम राहिला; पण त्यांत ब्राह्मणधर्मा कल्पनेची भर पडून लोकांची अशी समजूत झाली की, बोधिसत्त्व हे स्वर्गलोकां असतात व तेथून जगांतल्या लोकांच्या आध्यात्मिक उन्नतीची काळजी वाहत राहतात; इतकेंच नाही, तर प्रसंगविशेषी स्वतःच्या निर्वाण-प्राप्तीवर पाणी सोडून लोकांच्या उद्धारार्थे अवतार घेऊन येतात व लोकांना धर्मो-देस करतात. हे बोधिसत्त्वाचे अवतार म्हणजे निरनिराळे देव व देवता होत.

३. गौतमबुद्धाच्या काळी अर्हत् पद म्हणजे अति उच्च पद होतें. बुद्धाच्या धर्मनियमांप्रमाणे उत्कृष्ट आचरण ठेवून निर्वाणप्राप्तीची पात्रता ज्यांना आली असेल ते अर्हत् समजले जात. कनिष्काचे काळी अर्हतावर बोधिसत्त्वांचा नंबर लागला; आणि स्वतःच्या आचरणाची शुद्धता मागे पडून दुसऱ्याच्या उद्धारा-विषयांच्या कळकळीला अधिक महत्त्व मिळालें.

४. गृहस्थाश्रमी लोकांना स्वतःच्या शुद्ध वर्तनाच्या द्वारे निर्वाणप्राप्तीचा मार्ग खुला करून घेता येत असे. आतां बोधिसत्त्वावरच्या श्रद्धेच्या हातीं निर्वाणाच्या किल्ल्या आल्या. मुमुक्षूने बोधिसत्त्वाचा धावा करावा, म्हणजे तो त्याला निर्वाणाला नेईल, ही समजूत दृढ होऊन बसली.

५. बुद्धाची निर्वाणाची कल्पना म्हणजे राग, तृष्णा, द्वेष इ० या नाशक अशी होती. ती जाऊन आतां निर्वाण म्हणजे स्वर्गसुख अशी लोकांची समजूत झाली. जे सदाचरणी असतात ते स्वर्गलोकां जाऊन अवर्णनीय-कल्पनातीत-सुख भोगतात, व दुराचारी असतात त्यांना दुःख भोगावें लागतें, अशी लोकांची समजूत झाली. अशा पापी लोकांसाठीं नरकाचीही योजना तयार झाली.

६. बुद्धाच्या वेळीं प्रव्रज्या ग्रहण करताना ज्या दशशीलांचे ग्रहण करावें लागे, त्यांचीं नांवें विनयपिटकांत दिली आहेत. त्यापैकी पहिली पांच आतांपर्यंत कायम होती. अपराह्ण भोजन, नृत्यगीतादिकांचे दर्शन, भूषणासाठीं माळाधारण, उच्चासनावर उपवेशन व स्नान, व सुवर्ण किंवा रौप्य यांचा प्रतिग्रह (स्वीकार) या गोष्टींचा बुद्धाने निषेध केला होता. हा निषेध काढून टाकून पुढील दशशीले ठराविण्यांत आलीं:—१ प्राणातिपात (अहिंसा), २ अदत्तादान, ३ कामेषु मिथ्याचार, ४ सुरामैरेय मद्यपान, ५ मृषावाद ६ पिशुनवाक्, ७ संभिन्न प्रलाप (छोचरपणाचे, अनादर दाखविणारे किंवा हलकटपणाचे शब्द), ८ अभिध्या (लोभ), ९ व्यापाद (द्वेष किंवा मत्सर), व १० मिथ्यादृष्टि (नास्तिकपणा) यांच्यापासून निवृत्त राहणें. यांचे नांव दशकुशल अथवा दशशीलें.

७. महायान बौद्धांनी ब्राह्मणधर्मांतल्या देवदेवतांचा स्वीकार काहीं ठिकाणीं घ्याची नांवें बदलून व काहीं ठिकाणी त्यांच्या मूलस्वरूपांत केला; इतकेंच नाही, तर त्यांच्या संबंधाच्या पौराणिक कथाही उचलल्या. ब्राह्मणधर्मीयांचा ब्रह्मदेव तो त्यांचा महाब्रह्म, विष्णु तो बौद्धांचा पद्मपाणि (अवलोकितेश्वर), व शिव तो त्यांचा महायोगी. शिवाची महाकाल, भैरव, भीम वगैरे निरनिराळीं रूपे व तत्संबंधीं मंत्रतंत्र हों बौद्धधर्मांत आलीं. पार्वती, दुर्गा, काली वगैरेच्या मूर्ति, देवळांतून जाऊन बघल्या. त्यांच्या प्रीत्यर्थ बळी अर्पण होऊं लागले. अस्तीमध्ये तारा नावाची एक नवी शक्ति निर्माण होऊन ती देवांच्या प्रभा-

वर्णांत जाऊन बसली. बुद्धाच्या वेळची बुद्ध, चर्म, व खंय ही तशी केवळ सज्जस्वरूपांत होती. आतां तिच्या प्रतिमा झाल्या, आणि त्यांना मंजुश्री, अवलोकितेश्वर (वज्रपाणि) आणि वज्रपाणि अशां नांवें मिळालीं. मंजुश्री म्हणजे ब्रह्मा, अवलोकितेश्वर म्हणजे विष्णु आणि वज्रपाणि म्हणजे शिव किंवा इंद्र. सर्वशक्तिमान् आद्य परमेश्वराची एक निराळी मूर्ति बनून तिला ' आदिबुद्ध ' असें नांव मिळालें. नेपाळांत वज्रपात्री, लोचना, मामकी, पाण्डुरा व तारा-देवी असें देवींचें पंचायतन देव्हान्यांत जाऊन उपासकांकडून पूजा अर्चा घेऊं लागले. देवींच्या बरोबर भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, नाग, यक्ष, किन्नर, गदक, वगैरे गोष्टीही बौद्धधर्मांत घुसल्या.

बुद्धाच्या रक्षेच्या संरक्षणार्थ कनिष्कानें जे स्तूप बांधले, त्यांचा उल्लेख मागे आलाच आहे. या स्तूपांचा शोध हिंदुस्थानसरकारच्या पुराणवस्तुसंशोधन खात्याला नुकताच लागला आहे. स्तूपांचीं जीं वर्णनें प्रसिद्ध झालीं आहेत, त्यांवरून तत्कालीन भारतीय शिल्पकलेचा विदेशी शिल्पकलेचें मिश्रण किती झालें होतें तें स्पष्ट दिसतें. हा काळ बौद्धधर्माच्या अवनतीचा होता, या-विषयीही संशय राहत नाही. कारण, दृष्टान्तसंगानें या स्तूपांचें वर्णन देताना असें म्हटलें आहे की, बौद्धधर्मी लोक पूर्वीपासून या स्तूपांला नवस करीत आले आहेत ! नवसांची कल्पनाच मूळ बौद्धधर्मीला परकी आहे, हें येथें सांगावयाला पाहिजे असें नाही. या स्तूपांत सांपडलेल्या करंडकावर खरोष्टी भाषेंत काहीं लेख कोरलेले आहेत; व त्याच्यावर बुद्धाची मूर्ति काढलेली असून त्याच्या दोन्ही बाजूंस दोन बोधिसत्व ब्रह्मा आणि इंद्र यांच्या रूपानें काढले आहेत, व ते बुद्धाची पूजा करीत आहेत असें दाखविलें आहे. तत्कालीन बौद्धधर्माचें

१. मंजुश्री नांवाच्या बौद्धधर्मोपदेशकाने बौद्धधर्म प्रथम नेपाळांत नेला. त्यालाच देवाचें स्वरूप देऊन त्याची मूर्ति वसविण्यांत आली असावी, असा कित्येक पाश्चात्य पंडितांचा तर्क आहे.

२. फा-इथान हा प्रसिद्ध चिनी प्रवासी महाशय पंधाचा होता. हा अवलोकितेश्वराची अर्चा करीत असे, असें म्हणतात.

(म्हणजे महायान पंथाचे) ब्राम्हणधर्माची झालेल्या मिश्रणाविषयी मागे जे सांगितले आहे, त्याला हा एक उत्कृष्ट पुरावा आहे.

सुद्धाची रक्षा ठेवलेल्या करंडकाचे आंत जोज नांवाच्या घातूचा केलेला एक करंडा सापडला असून त्याची उंची ७ इंच व लांबी ५ इंच आहे; व त्याचे एकंदर स्वरूप पूर्वीच्या काळच्या ग्रीक रमणीच्या तपाकिरीच्या डबीसारखे आहे, असें एका लेखकाने म्हटले आहे. हा करंडक तयार करणारा अग्नि-बालोस नांवाचा कोणी ग्रीक कारागिर होता. या कारागिराने महोत्सेदई येथील किंगाराम नांवाचा कनिष्कस्तूप बांधला असें म्हणतात. याही गोष्टीवरून त्या काळी भारतीय शिल्पकला अवनतीच्या पंथाला लागलेली होती, व ग्रीक कलेनें आपला पगडा तिच्यावर पूर्णपणे बसविला होता, असें अनुमान काढ-
त्यास तें चुकीचें ठरेल असें दिसत नाहीं.

याप्रमाणें हिंदुस्थानच्या प्राचीन इतिहासांत संस्मरणीय अशीं कृत्यें करून कनिष्क राजा इ. स. १५० च्या सुमारास मरण पावला. या राजाच्या मृत्यूसंबंधाने मों. सिल्व्हेन लेव्ही यांनीं एक फार गमतीची हकीकत दिली आहे. ती अशी:—

“ माथर नांवाचा कनिष्काचा एक प्रधान होता. याची बुद्धि असामान्य होती. तो राजाला म्हणाला, ‘ महाराज, आपण या दासाची विनंती ऐकाल तर या त्रिखंड पृथ्वीचे राज्य आपणांस मिळेल, यज्ञयावत् प्राणी आपल्या हुकु-
मांत राहतील, आणि अष्ट दिशा आपल्या पुण्याचे अंशभागी होतील.’ असें म्हणून त्यानें राजाच्या कानांत काहीं गोष्ट सांगितली आणि ती गुप्त ठेव-
ण्याविषयी त्याला बजावले. राजाने ती गोष्ट कबूल केली, आणि आपल्या सैन्यावरील अधिकाऱ्यास बोलावून चतुरंग सेना सज्ज केली. ती घेऊन तो जिकडे जिकडे जाई, तिकडे तिकडे लोक त्याला मुकाट्यानें शरण येत. पूर्व, पश्चिम व दक्षिण अशा तिन्ही दिशांस जाऊन त्यानें दिग्विजय केले. आतां फक्त उत्तर दिशा राहिली. तेवढी जिकली म्हणजे पुन; शत्रूचें नांव घ्यावयाला नको, असा कायमचा बंदोबस्त होईल, असें कनिष्काला वाटून उत्तर दिशा जिकण्याला काय युक्ति करावी अशा विचारांत तो होता. इकडे कोणाच्या

अप्रतीना राजाची ही महत्वाकांक्षा व राज्यकोम पाहून मीति वाटेली. सैन्या-
तऱ्या शिपायांनाही दूरदूरचा देशांत जाऊन राहावे कायत्यामुळे तेही असंतुष्ट
झाले. अशा अकस्मिक रीतीने येत्या गेलेल्या अंतोःकलपी बीजाचा कवक-
रच वृक्ष होऊन त्याची विषारी फळे राजाच्या चाखाची लागली. राजाची प्रकृति
अस्वस्थ झाली असता व तो अंशरुणावर तळमळत पडला असता दोषा बीजा
मारक-बाणी येऊन एकदम त्याच्या तोंडावर पांघरून घातले व गळा दावून
श्वास कोडून त्यास ठार मारले ! याप्रमाणे दुष्टबुद्धि मंत्र्याच्या झुंदावर विश्वास
ठेवून बागणाऱ्या या त्रिखंडकीर्ति राजाचा असा शोचनीय प्रकार अंत झाला.”

कनिष्क राजाविषयी आतापर्यंत एवढीच माहिती उपलब्ध झाली आहे,
आणि जी झाली आहे तिच्यासंबंधाने बराच मतभेद झालेला आहे, हे बरीच
विवेचनावरून दिसून येईल. हा मतभेद नाहीसा होऊन कनिष्क राजाच्या कार-
कीर्दीचा इतिहास निश्चित होण्याला बराच कालावधि लागेल, असा सुमार
दिशतो. कारण या राजासंबंधाच्या प्रत्येक गोष्टीविषयी भिन्न भिन्न विद्वान-
नांची भिन्न भिन्न मते आहेत. कोणी म्हणतात की, हा यु-हे-ची पैकी कुशान
वंशांतला होता, तर कोणी म्हणतात की, पहिले दोन काळफिसेस राजे एवढेच
काय ते कुशानवंशातले असून कनिष्क राजाने नवा वंश उदयास आणिला होता.
कनिष्क राजा हा दुसरा काळफिसेस याचा प्रत्यक्ष मुलगा नसला तरी संबंधी
होता, असे कित्येक झणतात; तर कित्येक म्हणतात की, त्याचा अर्धाअर्धा संबंध
नव्हता व दुसरा काळफिसेस याचा मृत्यु व कनिष्कराजाचे राज्यारोहण यांच्या
मध्यंतरी बराच काळ गत झाला असला पाहिजे. कोणी झणतात की, हविष्क
(याचे नांव हविष्क, हुष्क, हुविष्क व हुक्ष अशा निरनिराळ्या तऱ्हांनी निरनि-
राळ्या प्रंधकारांनी लिहिलेले आढळते.) हा कनिष्काचा आज्ञा होता, तर कोणी
म्हणतात की तो त्याचा मुलगा होता ! कोणी म्हणतात की हविष्क व कनिष्क यांच्या
मध्यंतरी बाष्किंक नांवाचा आणखी एक राजा होऊन गेला ! या संबंधांत मद्रास
स्टॅट्स नांवाच्या पत्राच्या ता. १९ सप्टेंबर १९१३ च्या अंकांत म्हटले आहे—

“ The Superintendent of Hindu and Buddhist
Monuments (Northern circle) states in his annual

Report just issued that a discovery was made at Isapur, situated on the left bank of the river Jumna which has proved of the highest importance to the Scythian period of Indian history. The discovery consists of an inscription which establishes beyond doubt that between Kanishka and Huvishka, the great Kushan rulers, there reigned a sovereign of the name of Vashishka, whose authority was acknowledged at Mathura. The inscription was discovered by Pundit Radha Krishna and it has been deposited in the Muttra Museum."

राजतरंगिणीत जुष्काचे नांव आहे. मि० व्हिस् केशिडस साहेबांच्या मते हष्क (हुविष्क ?) हा कनिष्काचा अनुगामी होता. डॉ० फ्लीट साहेब म्हणतात की, वासिष्क हा राजा कनिष्क व हुविष्क यांच्यामध्ये किंवा हुविष्कानंतर झाला. मि. व्हिन्सेट स्मिथ यांनी या राजांच्या वेळच्या सांपडलेल्या नाण्यांच्या आधारेने डॉ० फ्लीट साहेबांचा बरीच तर्क निराधार आहे, असे ठरविण्याचा यत्न केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, वासिष्क व वासुदेव हे एकच होत. हा वासुदेवराजा हुविष्काच्या नंतर झाला असला पाहिजे. कारण कनिष्काच्या व हुविष्काच्या वेळची नाणी काबुलापासून मगधापर्यंत हवीं तेवढी सांपडली आहेत. वासिष्क मध्यंतरी झाला असता तर त्याचीही नाणी सांपडायला पाहिजे होती. त्याने राज्य केले, पण नाणी मात्र पाडली नाहीत, असे म्हणणे वाजवी नाही; कारण ज्याप्रमाणे छत्र व चामरे, त्याप्रमाणेच स्वतःच्या नावाची नाणी हे त्या काळी एक महत्वाचे राजलक्षण गणिले जात असे. सारांश, कनिष्काचे पूर्वज व त्याचे वंशज यांच्या संबंधाने एका पंडिताचे मत दुसऱ्या पंडिताच्या मताशी जुळत नाही, अशी आज स्थिति आहे.

प्रकरण १६ वे.

बौद्धधर्माचा भरतखंडांत लोप.

[बौद्धधर्माचा प्रसार—त्या धर्माचा छळ झाल्याची कित्येक उदाहरणे—त्यावरून निघणारी अनुमाने—बौद्धधर्माच्या अवनतीचा क्रम—उत्तरहिंदुस्थानांत झालेला दहास-दक्षिण हिंदुस्थानांतला बौद्धधर्म—लोकांच्या भ्रामक समजुती व बौद्धधर्माच्या लोपाची कारणे.]

कनिष्कानंतर हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माचा पुरस्कर्ता असा कोणी बलाढ्य राजा राहिला नाही तथापि तो धर्म पुढे कित्येक शतकेपर्यंत ठिकठिकाणी जीव धरून राहिला होता, आणि काहीं काहीं प्रांतांत त्याची भरभराटही होती असें चिनी प्रवाशांनी लिहून ठेवलेल्या प्रवाणवृत्तावरून दिसते. इ. स. च्या पांचव्या शतकांत काबुलापासून मगधापर्यंत ठिकठिकाणी बौद्ध लोकांचे विहार असून बौद्धभिक्षूविषयी लोकांचे मनांत पूज्यबुद्धि होती असें फा-ह्यान यानें म्हटलें आहे. हुएन त्सांगच्या वेळेस बौद्धधर्म अफगाणिस्थानांत होता, पण हिंदुस्थानांत पेशावराजवळ पुष्कळ ठिकाणी बौद्धविहार अत्यंत जीर्ण व श्रीर्षे स्थितींत असलेले त्याला आढळले. ब्राह्मण लोकांनी बौद्ध लोकांचा छळ करून त्यांना हांकून लाविले व त्यांच्या विहारांचा नाश केला, अशी दंतकथा आहे. काहीं अंशी ती गोष्ट खरी असली तरी सर्वांशी ती गोष्ट खरी दिसत नाही. तो काळ लढायांचा होता, आणि पुष्कळ वेळां पराजित सैन्यांतले शिपाई प्राण-रक्षणार्थ विहारांचा आश्रय करीत व जेते त्यांचा पाठलाग करून त्यांना आश्रय देणाऱ्या इमारतींचा उच्छेद करीत. अशा रीतीने बऱ्याच विहारांचा नाश झाला. पण तो धर्मच्छळ नव्हे. काश्मीरांत हुएनच्या वेळां बौद्धधर्म चांगल्या स्थितींत होता. त्या देशांत नुसती बौद्धभिक्षूंची संख्या पांच हजार होती व पांचशें विहार कायम होते. सिंधप्रांतांत हीनयान बौद्धपंथ लोकांत मान्यता पावला होता. गंगा व यमुना या नद्यांच्या तीरांवरील तीर्थांतून

ब्राह्मणधर्म वर कोकें काढीत होता, तरी बौद्धधर्माचें तेज कमी झालें नव्हतें. कनोज येथें शिलादित्य नांवाचा राजा राज्य करीत होता. हा राजा स्वतः निष्ठावंत बौद्धधर्मी होता, तथापि त्याच्या वेळीं ब्राह्मण धर्मीकाही बौद्धधर्मी-बरोबरीच मान मिळत असे. या राजानें इ० स० ६३४ मध्ये कान्यकुब्ज (कनोज) येथें एक धर्मसभा बोलावून हीनवान मताचा निषेध केला होतो.

१. श्रीहर्ष हें या राजाचें खरें नांव होतें. तें बदलून शिलादित्य हें नांव त्यानें कां धारण केलें, याविषयीं एक चमत्कारिक कथा हुएनत्संगानें दिली आहे. ती अशी:—कान्यकुब्जाधिपति प्रभाकरवर्धन याच्यामागे त्याचा वडील मुलगा राज्य-वर्धन गादीवर बसला. पण गौडराजा शशांक यानें विश्वासघातानें त्याला मारिलें. तेव्हां राज्यवर्धनाचा धाकटा भाऊ श्रीहर्षवर्धन यास गादीवर बसण्याविषयीं प्रधानानें विनंति केली, पण श्रीहर्षाची बोधिसत्वाचे ठायीं श्रद्धा होती. म्हणून त्याच्याकडून दृष्टांत मिळवा यासाठीं त्यानें तपश्चर्या केली. बोधिसत्वाने दृष्टांत देऊन सांगितलें कीं तूं राज्य चालाव, पण सिंहासनावर बसूं नकोस किंवा महाराज ही पदवी धारण करूं नकोस. या आज्ञेप्रमाणें त्यानें स्वतःचें नांव बदलून कुमारराज शिलादित्य असें नवें नांव धारण केलें. या राजाचा काळ इ. स. ५८० चा सुमार हा होता. कारण ६० वर्षांपूर्वीं शिलादित्य राजानें माळव्यावर स्वारी केली, असें हुएन आपल्या प्रवासवृत्तांत म्हणतो, आणि हा प्रवासी इ. स. ६४० मध्ये माळव्यांत गेला होता.

२ 'या राजानें या वेळीं तीन महिनेपर्यंत बुद्धाचा महोत्सव केला. त्यांत तो इंद्राचा पोषाक करून छत्र धरीत असे. या उत्सवांत राजे, सरदार, भिक्षु, ब्राह्मण वगैरे अनेक लोक आले होते. उत्सवमूर्ति सोन्याची होती. मिरवणूक निघाली तेव्हां तीत दोन हजार शृंगारलेले हत्ती चालविले होते. मूर्तीपुढे सुवर्णाचीं फुलें व मोर्त्ये यांचा वर्षाव होत असे.....शेवटच्या दिवशीं आग लागून देऊळ जळूं लागलें. तेव्हां माझ्या पुण्याईनें अग्नि शांत होवो, असें हर्षानें म्हणतांच अग्नि विझला. (या गोष्टीवरून उपरति होऊन) हर्षानें आपल्या अंगावरचे वस्त्रा-लंकारसुद्धा दिले व आपली बहीण राजश्री हिच्यापासून जुना पोषाख मागून घेऊन धारण केला.' (पारखीशास्त्रीकृत श्रीहर्ष-पु. ३९).

मगधदेशांत बौद्धधर्माचे प्राबल्य अद्याप होते. या देशांत नांदंद हे मुख्य विद्यापीठ होते. या ठिकाणी अध्ययनासाठी व्रतध्या देशाहून लोक येत असत. ओरिसा प्रांतांत ही बौद्धधर्म अद्याप जागृत होता. पश्चिमेकडे म्हणजे गुजराथ, खानदेश व कोंकणाचा कांही भाग यांवर बलभी राजांचा अंमल असे. हा सगळा प्रदेश बौद्धधर्मा होता. कोसल (नागपूर) येथे ही बौद्धधर्माची भरभराट होती. दक्षिणेकडे कलिंग व तैलंगण हे प्रदेश खेरीज करून सर्वत्र बौद्धधर्म प्रचलित होता.

हुएन त्शंग हिंदुस्थानांतला आपला प्रवास संपवून परत गेल्यावर म्हणजे इ. स. ७५० च्या नंतर बौद्धधर्माला उतरती कळा लागली असावी असें दिसते. या वेळीं दक्षिणेंत कुमारिकभट्ट नांवाचा एक विद्वान् ब्राह्मण बौद्धांशी व जैनांशी वाद करून ब्राह्मणधर्माचा प्रसार करण्याची खटपट करीत होता. कुमारिकाच्या मगून श्रीशंकराचार्यांनीं ब्राह्मणधर्माची पताका हिंदुस्थानांत आसेतु-हिमाचल फडकविली, आणि जागोजागीं मठांची स्थापना करून ब्राह्मणधर्माला स्थिरता आणिली. एकीकडून ब्राह्मणधर्मा धर्मप्रचारकांची बौद्धधर्माच्या उच्छेदाची जंगी खटपट चालू असतां दुसरीकडून म्हणजे पश्चिमेच्या बाजूनें अरब लोक हिंदुस्थानांत शिरून मुसलमानी धर्माचा प्रसार तरवारीच्या जोरावर करूं लागले होते. या दोहोंच्यामध्ये सांपडून बौद्धधर्माचा कोंडमारा झाला, आणि आपापसांतले मतभेद व द्वेष, भिक्षु व भिक्षुणी यांच्यामध्ये वाढलेली अनीति, त्या धर्मतत्त्वांचे होत चाललेले विस्मरण, परमार्थाच्या काभापेक्षा ऐहिक अर्थलाभाकडे होत गेलेली बौद्धांची प्रवृत्ति, वगैरे क्षयाची बीजे बौद्धधर्मांत अलीकडे रुजलीं होती, त्यांना ब्राह्मणधर्मप्रवर्तकांकडून झालेल्या उद्योगामुळे जीवन भिडून बौद्धधर्माचा हिंदुस्थानांत क्षपाट्यानें न्हास झाला व ब्राह्मण धर्मांत प्रविष्ट होऊन त्यानें हिंदुधर्म हे नवे नांव व नवे स्वरूप धारण केले.

बौद्धधर्मा लोकांच्या लक्षाचीं उदाहरणे अगदींच चढलीं नाहींत असें नाहीं. कांही राजांनीं बौद्धधर्माविषयीं अतिशय द्वेषबुद्धि दाखवून राक्षसी कृत्ये केलीं. हुएन-त्शंग यानें आपल्या प्रवासवृत्तांत मिहिरकुल राजानें केलेल्या लक्षांचे

बोधसे वर्षेव दिले आहे, ते अंजावर सहारा आणणारे आहे. मिहिरकुल हा काश्मीर देशचा राजा होता. याने गांधार देशावर स्वारी केली असता वादेंत जेव्हा बौद्धांचे बिहार व स्तूप कागळे तेवढ्या सगळ्यांना आग लावून दिली! कित्येक स्तूप खणून काढले, व बौद्ध भिक्षु व भिक्षुणी यांना ठार केले. बोंग-पू नांवाच्या प्रवाशाने या प्रसंगाची हकीकत देताना म्हटले आहे की, या राजाने इतके बौद्ध मारले की, त्यांच्या रक्षाच्या नद्या वाहिल्या! बौद्ध पाहिला की या राजाच्या कपाळाला तिबोक चढत असे. त्याने स्वतःचा प्रधान बौद्धधर्मी होता, त्याकांसुद्धा ठार मारण्यास कमी केले नाही. राजतरंगिणी नांवाचा जो काश्मीर देशचा इतिहासग्रंथ संस्कृतांत प्रसिद्ध आहे, त्यांतही या राजाच्या या भयंकर क्रुत्याचा उल्लेख असून त्यांत या राजाला राक्षसी म्हटले आहे.

कर्णसुवर्णाचा (बंगालचा) राजा शशांक यानेही असाच बौद्धांचा उच्छेद मांडला होता. लुप्तत्या बौद्धांना ठार मारूनच याची तृप्ति झाली नाही. याने त्यांचा पूज्य बोधिवृक्ष समूळ उपटून टाकिला, बुद्धाची मूर्ति छिन्नविच्छिन्न करून फेकून दिली व त्या जागी महाेश्वराच्या मूर्तीची स्थापना केली. एकसुद्धा बौद्ध आपल्या राज्यांत राहू दिला नाही.

१ हा मिहिरकुल राजा शाकल देशचा असून म्लेंच्छ किंवा हूण जातीचा होता. श्वालेरच्या शिलालेखावरून कळते की, याने उत्तर हिंदुस्थानावर स्वारी करून बराच विजय संपादन केला. पण बंधरा वर्षांनी त्याचा पराभव होऊन त्याला परत आपल्या देशां जावे लागले. ब्राह्मणधर्मावर याची अड्डा होती असे दिसते. कारण की, त्याच्या नाण्यांवर शिव आणि वृषध्वजांच्या मूर्ति कोरलेल्या असत. बौद्धधर्माविषयी त्याची द्रष्टुद्धि होण्याचे कारण काय ते कळत नाही. पण त्याने पुष्कळ बौद्धांचा छळ केला एवढी गोष्ट निर्विवाद आहे. मिहिरकुल राजाचा काळ इ. स. ५१५-५४५ पर्यंत देतात. राजतरंगिणी ग्रंथांत म्हटले आहे की, हा राजा सूर्योपासक होता. याने मिहिरेश्वर नांवाचे सूर्यमंदिर बांधले होते. मिहिर-कुलाच्या नापाचे नांव मुकुल, वासुकुल, वामकुल अशा निरनिराळ्या तऱ्हेने निर-निराळे ग्रंथकार देतात.

मौर्यवंशांतका शेकटचा राजा आणि अशोकाने सहावा वंशज राजा बुध्द-
मित्र हा बौद्धधर्माचा कट्टा पात्रु होता. यामें तर असा जाहिरनामा प्रसिद्ध
केला होता की, जो कोणी भ्रमणाचें डोकें कापून आणून देईल त्याला सभर
दिनार बक्षीस मिळतील ! अर्थात् लोकांनीं द्रव्याच्या आशेनें कुजारां निरुपद्रवी
भ्रमण व अर्हत् यांचीं डोकीं कापून आणून राजाला नजर केलीं.

माघवाचायांच्या शांकरादिगिजय ग्रंथांत व आनंदगिरिकृत शांकरविजयांत
कुमारिक भट्टाच्या शिकवणीवरून सुधन्वा राजानें बौद्धांचा अनन्वित छळ
केल्याचें वर्णन आहे. बौद्ध दिसेल तेथें त्याला ठार करावा, आणि जो कोणी
हें करण्यास चुकल त्याचें डोकें उडविलें जाईल, असा जाहिरनामा या राजानें
प्रसिद्ध केला होता. हा सुधन्वा राजा कोणत्या प्रांतांत व कोणत्या काळीं राज्य
करीत होता याबद्दल उल्लेख मात्र कोठें सांपडत नाही, हें मोठें आश्चर्य आहे.

बौद्धलोकांना मारून त्यांच्या विहारांना आगी बगैरे लाविल्याची व अन्य
प्रकारें त्यांचा नाश केल्याची चिन्हें काशीजवळ सारनाथ येथें सांपडलेल्या तत्का.
लीन वस्तूंच्या स्वरूपावरून स्पष्ट दिसत आहेत. .

या व दुसऱ्या कित्येक उदाहरणांवरून आणि प्रचलित दंतकथांवरून बौद्धांचा
छळ कित्येक राजांनीं अगदीं अमानुष रीतीनें केला, असें कबूल करणें भाग पडतें.
पण या छळाबद्दल विशेष माहिती कोठें मिळत नाही. वस्तुतः तत्कालीन बौद्ध-
ग्रंथांतून याविषयीची माहिती असण्याचा विशेष संभव, पण पाली ग्रंथांतून या
छळाविषयीचा कोठें उल्लेख सुद्धा आढळत नाही; इतकेंच नाही, तर ब्राह्मणधर्मीं
आणि बौद्धधर्मीं लोक बंधुप्रेमाने राहत, परस्परांना योग्य मान देत, आणि पर-
स्परांच्या गुणांचें कौतुक करीत असें त्या ग्रंथांवरून दिसतें.

मि० हॉजसन या इंग्रज गृहस्थानीं नेपाळ व तिबेट या देशांतल्या अनेक बौद्ध
हस्तलिखित ग्रंथांच्या आधारानें तद्देशीय भाषा व वाङ्मय यांचा इतिहास
लिहून ठेविला आहे. त्यांत ते म्हणतात की, ' काहीं माथेफिरू ब्राम्हणधर्मीयांनीं
बौद्धांची दाणादाण केली, आणि बौद्धधर्मीं ग्रंथ बुडविण्याचा यत्न केला, पण तो
सिद्धीस गेला नाही. शांकराचायांनीं बौद्धधर्मीं आचार बुडविले व बुद्धाची पूजा
नष्ट केली, पण बापलीकडे काहीं केले नाही. '

डॉ० नुल्लूर यांनी पश्चिमहिंदुस्थान व दक्षिण यांतल्या कांहीं शिलालेखांचा शोध काविला. त्यावरून असे दिसते की, इ. स. ८०० च्या नंतर जुदा बौद्ध-धर्मी लोक हिंदुस्थानांत पुष्कळ होते; इतकेच नाही, तर त्यांना सन्मानाने वागविण्यांत येत असे.

इ. स. ८४३-४४ व ८५१ या सालांचे कान्हेरी येथील दोन शिलालेख, इ. स. १०९५ मधील दंबळ येथील शिलालेख व इ. स. १११० मधील मिरजचा शिलालेख यांवरून नवव्या, दहाव्या, अकराव्या व बाराव्या शतकांत हीच प्रसंगनीय स्थिति होती असे दिसते. यापैकी कान्हेरीच्या पहिल्या म्हणजे ८४३ च्या शिलालेखांत कोंकणच्या शिलाहार राजाच्या प्रधानाकडून बौद्ध भिक्षुना दानपत्र मिळाल्याचा उल्लेख आहे. ८५१ च्या शिलालेखांत बंगाल्यांतला कोणी एक बौद्ध कान्हेरीस येऊन राहिला, आणि त्याने कांहीं नवी लेणी तयार करविली असे म्हटले आहे. दंबळच्या शिलालेखावरून असे दिसते की, चारवाड जिल्ह्यांत दोन नवे बौद्ध विहार बांधण्यांत आले, आणि त्यांचा खर्च कोणा एका श्रीमान् व्यापार्याने दिला. मिरजेच्या शिलालेखांत कोल्हापूरच्या राजाने एक तलाव खोदल्याचा उल्लेख आहे. या तलावाच्या काठी त्याने शिव, बुद्ध, आणि अर्हत् अशा तीन मूर्तींची स्थापना करून त्यांच्या पूजेसाठी कांहीं इनाम जमीन लावून दिली होती. यावरून त्या काळी त्या राज्यांत जितका हिंदु-(ब्राह्मण) धर्मीका, तितकाच बौद्ध व जैन-धर्मीकाही मान मिळत होता असे दिसते. बौद्धधर्माविषयी तत्कालीन ब्राह्मण-धर्मीयांचे उदार वर्तन असे, या गोष्टीला पुराव्यादाखल अशी पुष्कळ प्रमाणे देता येतील. पण प्रसंगविस्तारभयास्तव तसे करता येत नाही. या विषया-संबंधाने ज्यांना ज्यास्त ज्ञासा असेल त्यांनी 'इंडियन अँटिकेरी' मासिक पुस्तकाचे १८९६ सालचे पुस्तक (पृष्ठ २४५ व ३४५) व डॉ. भांडारकर यांचे धर्मपर लेख व व्याख्याने (आवृत्ति दुसरी) पृष्ठ १०५-१०८ ही पहावी.

‘प्रबोधचंद्रोदय’ हे संस्कृत नाटक बाराव्या शतकांत रचिले गेले. त्या नाटकाच्या रचनेच्या काळी बौद्धधर्म व्हासाच्या पंथाचा कागला होता, पण

नामशेष झाला नव्हता. ब्राह्मणधर्माचा पगडा बौद्धधर्मावर तोपघात पूर्वपर्यंत बसला नव्हता, असे अनुमान त्या नाटकावरून आपणांस काढता येते.

इसवी सनाच्या १३ व्या शतकांत (१२५६ या वर्षी) श्रावस्ती येथे एक बौद्ध मंदिर बांधण्यांत आले.

चौदाव्या शतकांत (इ. स. १३३१ या वर्षी) गया येथील बौद्ध मंदिराची कायकुजी करण्यांत आली.

१५ व्या शतकाच्या उत्तरार्धांत (इ. स. १४८५ या वर्षी) नवद्वीपांत वैष्णव-क्षिरोमणी चैतन्य देव याचा जन्म झाला. त्या वेळी हा अवतारी पुरुष जन्मास आला आहे असे समजून हिंदूंनी तर महोत्सव केलाच, पण बौद्धांनी सुद्धा केला, असे चैतन्याचा एक चरित्रकार लिहितो. यावरून त्या वेळेपर्यंत बरेच ठिकाणी घोडे फार तरी बौद्ध होते, असे दिसते.

सोळाव्या शतकाच्या पूर्वार्धांत हिंदुस्थानांत बौद्धसाम्राज्यांचे अध्ययन कोठे कोठे चालत असे. याच शतकाच्या अखेरीस बंगाल्यांतल्या एका कात्यायनशेत्री ब्राह्मणाला त्याची बौद्धधर्माकडे प्रवृत्ति दिसल्यावरून गांवकऱ्यांनी काढून दिले होते, अशी माहिती मिळते. हा ब्राह्मण पुढे उघळ रीतीने स्वतःला बौद्ध म्हणवून आणि बुद्धप्रामाचकवर्ति हें नांव धारण करून सीलोनमध्ये गेला, व तेथे त्याच्या पाबित्यावरून लोकांनी त्याचा सत्कार केला, अशी एक कथा आहे.

१६ व्या शतकाच्या अखेरीस प्रसिद्ध तिबेटी लामा तारानाथ यानें हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माची स्थिति कशी आहे हें पाहण्यासाठी मुहाम दोन बकीक इकडे पाठविले होते. त्यांनी इकडे बारकाईची चौकशी करून असा रिपोर्ट केला की, ओरिसा व पश्चिम बंगाल या प्रांतांत अद्याप बौद्धधर्म जीव धरून आहे.

बरीच प्रमाणावरून शंकराचार्याच्या वेळी झणजे ८ व्या शतकांतच हिंदुस्थानांतून बौद्धधर्माचे उखाडन होऊन तो नामशेष झाला, हें विधान बरेच अतिशयोक्तीचें आहे असे दिसून येईल. आतां प्रश्न असा उद्भवतो की, जर सतराव्या शतकापर्यंत तो धर्म थोड्या फार अंशानें हिंदुस्थानांत होता, तर त्यानंतर तो केव्हा नाहीसा झाला? त्याचे काहीच स्वरूप पुढच्या दोन तीन शतकांत

कोठें दिसत नाही, हें कसे? या प्रश्नाला माझ्या मते हें उत्तर आहे कीं, तो ब्राह्मणधर्मांत मिळवून जाऊन त्याचे विक्रिष्ट स्वरूप नष्ट झालें. यामुळे तो हिंदुधर्मांतून बेगळा काढता येत नाही. हें नुसतें अनुमान नाही. बौद्धधर्म आपल्या उच्च ध्येयापासून श्रेष्ठ होऊन ब्राह्मणी धर्मांत कसा प्रविष्ट झाला, त्याचा मागसुद्धा काढता येतो. कलकत्याचे प्रसिद्ध विद्वान् महामहोपाध्याय पंडित हर-प्रसाद शास्त्री एम. ए. यांना हा माग काढला आहे; तो असा—

प्रथम बौद्धधर्मांत हीनयान आणि महायान असे दोन पंथ झाले. या पंथांच्या उत्पत्तीसंबंधानें पूर्वीच्या प्रकरणांत बरीच माहिती येऊन गेलेलीच आहे. हीनयान हा पंथ सामान्य लोकांच्या मनाची तृप्ति करणारा नव्हता. यामुळे त्याचे क्षेत्र बरेंच आकुंचित राहिलें. महायान हा पंथ त्यांना अधिक सोयीचा वाटला, आणि पुष्कळसे लोक त्या पंथाकडे भिळाले. ज्याने त्याने स्वतः चिंतन करून आणि चित्त शुद्ध ठेवून धर्माचरण करणें हा हीनयानाचा मार्ग दुष्कर होता. त्यापेक्षा बुद्ध आणि त्याचा शिष्यवर्ग यांचे उपदेश प्रथित व्हेललीं स्तोत्रं—यांना धारणी म्हणत—यांचे पाठ नित्य नेमानें करणें व हाच पुण्यप्राप्तीचा मार्ग समजणें, हें ज्यास्त सुलभ होतें. अर्थात् सामान्य लोकांनी हाच मार्ग धरला. पण पुढें पुढें या धारणीची जुनी भाषा कळेंनाशी झाली, तेव्हां ज्यांचा अर्थ कळत नाही असे लांब लांब पाठ म्हणण्याचा लोकांना कंटाळा येऊं लागला. तेव्हां अशा ठेकांसाठीं होमिओप्याधिक पठ अथवा मंत्र तयार झाले. मंत्र म्हणण्याला सोपे वाटूं लागतांच तिकळेच बहुतेक अज्ञ समाजाची प्रवृत्ति झाली, आणि अशा रीतीने मंत्रयान हा एक तिसरा पंथ महायानांतून निर्माण झाला. हा ७ व्या शतकाच्या नंतर कित्येक वर्षे चांगला उत्कर्षावस्थेत होता. नंतर कांहीं काळानें हाही मार्ग पडून वज्रयान म्हणून एक नवाच पंथ उदयास आला.

महायान पंथाच्या मताप्रमाणें परम श्रेष्ठ प्रतीचे ज्ञान (ज्याला वेदांती परा-विद्य अशी संज्ञा देतात तें) मिळवूं इच्छिणाऱ्या मनुष्याचा आत्मा या ऐहिक संसारापासून अलक्ष होऊन प्रथम कामलोकास, नंतर रूपलोकास व त्या-नंतर अरूपलोकास याप्रमाणें क्रमानें चढत चढत जातो, व अखेरीस त्याला

निर्वाणप्राप्ति होते. या निर्वाणाच्या स्वरूपाचे आकलन सामान्य बुद्धीला करता येत नाही. म्हणून वज्रयान पंथात त्याला मूर्तस्वरूप देण्यात आले व त्या स्वरूपाला 'निरात्मा देवी' असे नाव मिळून तिची स्थापना अरूप लोकांमध्ये झाली. या लोकापर्यंत चढत येणारे मन निरात्मा देवीच्या आलिंगनाने परम सुखाचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊं लागते व त्या सुखातच निरंतर निमग्न होऊन कथ पावते, असे एक नवे मत प्रस्थापित झाले. यालाच वज्रयान म्हणतात. या मतांतला लोकांवर मोहिनी चालणारा भाग म्हणजे निरात्मा देवीच्या संगतीत अक्षय व निरुपम असा सुखप्राप्तीची आशा, हा होता.

याप्रमाणे शिष्यार्थ गौतमबुद्ध यांनी तत्त्वविचाराच्या उच्च पदावर नेऊन बसविलेला बौद्धधर्म एकेक पायरी खाली येत येत सुखाभिलाषाच्या नीचतम पायरीपर्यंत येऊन पोचला. पण त्याला अजून खाली जावयाचे होते. याच्या खालची पायरी म्हणजे कालचक्रयान हा होय. कालचक्र म्हणजे नाशरूपी चक्र. स्थापासून संरक्षण करून घेण्याचा उपाय ज्यांत सांगितला आहे असा पंथ तो कालचक्रयान. हा उपाय कोणता? तर भूत, प्रेत, पिशाच इ०ची पूजा. या पंथाचा मुख्य गुरु जगद्गल विहारांत राहणारा विभूतिचंद्र नांवाचा एक पुरुष होता. बौद्ध धर्माच्या अभोगतीचा इतिहास असा मोठा गमतीचा आहे. असे.

या अभोगतीच्या चक्रांत गोते खात असतां बौद्धधर्मांनीं आणखी पुष्कळ पंथ आपणांत सामील करून घेतले. खांतला एक पंथ म्हणजे नाथपंथ हा होय. हा योगसाधन करणारांचा एक निकृष्ट पंथ होता. बुद्ध किंवा पतंजली यांचा मार्ग हा योगमार्गच होता. म्हणजे चित्तवृत्ति कांहीं एका साध्याच्या केंद्राच्या ठायीं लावणे हाच त्यांचा उद्देश होता. पण बुद्ध व पतंजली यांचे ध्येय उच्च-निर्वाण किंवा मोक्ष-हे होते. नाथपंथी लोकांचे ध्येय म्हणजे ऐहिक सिद्धींची प्राप्ति हे होते; आणि यासाठीं श्वासाचा निरोध करून मूलाधारापासून श्वास वर चढवीत चढवीत कपाळांत नेणे हा त्या सिद्धिप्राप्तीचा उपाय नाथपंथांत सांगितलेला होता. या पंथाचा प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ हा होता. याला मच्छगणपाद असेही म्हणतात. हा अवलोकितेश्वराचा अवतार आहे, अशी लोकांची समजूत होती. ही समजूत नेपाळांतल्या पुष्कळ बौद्धांची अजूनही आहे, व ते त्याचा मोठा

सरसव दरवाज करीत असतात. मत्स्येंद्रनाथ बौद्धधर्मी म्हणता. पण त्यांच्या शिष्यवर्गात अनेक बौद्धधर्मी लोक होते. त्यांतलाच गोरखनाथ हा एक होता. याचे मूळचे नांव रमणब्रज हे होते. हा वज्रयान पंथाचा होता. पुढे तो नाथ-संप्रदायास जाऊन मिळाल्यावर त्याने पूर्वीचे नांव टाकून गोरखनाथ हे नवे नांव धारण केले.

शाश्वताय सहजिय नांवाचा आणखी एक पंथ ९ व्या शतकांत निघाला होता. विषयसुखाचा उपभोग हा मोक्षप्राप्तीचा मुलभ मार्ग आहे असे या पंथाचे मत होते. ह्या पंथाचे वज्रयानाशी बरेच सादृश्य होते. म्हणून तो वज्रयानात प्रविष्ट झाला. या पंथाचा मुख्य गुरु कृष्णाचार्य ऊर्फ कान्हू हा होता. तिबेटातले लोक याची अद्याप पूजा करीत असतात. या सहजिय पंथात मोक्षप्राप्तीचे तीन मार्ग होते—१ अवधूति मार्ग, २ चांढाळी मार्ग व ३ डोंबी मार्ग. विस्तारभयास्तव या तीन मार्गांचे विवेचन येथे करीत नाही.

वर सोमितलेल्या पंथाखेरीज आणखी एक तांत्रिकांचा पंथ होता. यांत शक्तीची पूजा मुख्य होती. पंचवीस वर्षांपूर्वी पुष्कळ विद्वानांची अशी समजूत होती की, तंत्र किंवा शाक्तपंथ ब्राह्मणधर्मातर्गत असून त्यापासून बौद्धधर्माने तो घेतला. पण पुढे ही समजूत खोटी ठरली, आणि ब्राह्मणधर्म व बौद्धधर्म या दोहोंतूनही तो अगदी भिन्न असून स्वतंत्र असा एक पंथ होता, असे सिद्ध झाले. ह्या शाक्तपंथाने बंगालांतल्या पुष्कळ बौद्धांना आपल्यात ओढले. शाक्तपंथाचा जाऊन मिळालेले हे बौद्ध स्वतःला अद्याप बौद्ध म्हणवीत पण आचरण मात्र शाक्तपंथाचे करीत. अशा लोकांची संख्या बरीच मोठी होती. होता होता हाही पंथ बौद्धधर्मात प्रविष्ट झाला.

पुढे १२ व्या शतकांत मुसलमान लोकांच्या स्वाऱ्या हिंदुस्थानावर होऊ लागल्या. हे मुसलमान ब्राह्मणाधर्म व बौद्धधर्म यांच्यामध्ये भेद न मानतां दोघांनाही सरसकट हिंदु म्हणू लागले. बौद्धांना आपणांत मिसळून बेध्याऱ्या ब्राह्मणी धर्माच्या लोकांच्या उद्योगाला यामुळे पुष्कळच उत्तेजन मिळाले, आणि काही दिवसांनी त्या दोन्ही धर्मांचे पूर्ण ऐक्य होऊन बौद्धधर्माचे विशेषत्व नष्ट झाले.

याप्रमाणे बौद्धधर्माचा न्हास होऊं लागल्यापासून खीन चार शतकांच्या आंत बौद्धधर्माचा हिंदुस्थानांत पूर्णपणे कोप झाला. कुमारिल म्हट्टा की- संस्काराचार्य यांनी बौद्धधर्माचा हिंदुस्थानाबाहेर घालवून दिलें अशी जी सार्वत्रिक समजूत आहे, तिचा अर्थ इतकाच व्यावयाचा की त्यांच्या वेळेपासून बौद्धधर्म निरनिराळ्या रूपानें ग्राहणी धर्मांत अंतर्भूत होऊं लागला, आणि क्रमाक्रमानें त्यांचे विसिष्ट स्वरूप कोप पावूं लागलें. या अंतर्भावाचीं चिन्हें अद्यापही हिंदुधर्मांत सूक्ष्म दृष्टीने पाहणारास दिसून येतात. जगन्नाथपुरी येथें यात्रेकरू जातिभेद न मानतां किंवा स्पर्शास्पर्शाचा विचार न करतां शिजविलेला भात देवाचा प्रसाद म्हणून भक्तियुक्त भूतःकरणानें खेवन करतात. तसेंच दक्षिणेंत

१ श्रीक्षेत्रजगन्नाथ हें मूळचें बौद्धस्थान होतें, असें म्हणण्याला पुष्कळ प्रमाणें आहेत जगन्नाथ हा देवता विष्णूचा बौद्धावतार म्हणून लोक समजतात. दशावताराचा जो चित्रपट मिळतो, त्यांत बौद्धावताराच्या जागीं जगन्नाथाचें चित्र असतें. जगन्नाथक्षेत्रांतल्या त्रिमूर्ति, तेथील रथोत्सव, व विष्णुपंजर हे उघड उघड बौद्धधर्माचे अवशेष आहेत. चिनी प्रवासी हुएन-त्संग हा पूर्वकिनाऱ्यावर चरित्रपुर नामक एका बंदरी गेला होता, तेथें त्यानें पांच बौद्धस्तूप पाहिले. त्या पांचांपैकी जगन्नाथाचे मंदिर हा एक स्तूप असावा, असें जनरल कनिंगह्याम यांचें मत आहे. स्तूपांत बुद्धाचे अस्थि व केश असतात. त्यांचेंच रूपांतर विष्णुपंजर यांत झालें असावें. फा-ह्यान हा प्रवासी हिंदुस्थानांत आला, त्यापूर्वी त्यानें तातूरी देशांत खोतान येथें बौद्धांचा महोत्सव पाहिला होता. त्या उत्सवांत रथाची मिरवणूक मुख्य होती. त्या रथांत यथोमथ बुद्धाची मूर्ति व दोन्ही बाजूंत दुसऱ्या दोन मूर्ति होत्या. जगन्नाथक्षेत्रांतला रथोत्सव सुप्रसिद्धच आहे. या उत्सवांतल्या रथावरही तीनच मूर्ति, जगन्नाथ व दोन्ही बाजूंत बलराम व सुभद्रा, अशा असतात. बौद्धांच्या तीन मूर्ति बुद्ध, धर्म आणि संघ यांच्या वाचक आहेत. बौद्ध लोक 'धर्मा'ला स्त्रीरूप मानतात. नेपाळांत या धर्ममूर्तीने 'प्रज्ञापारमिता देवी' हें नांव धारण केलें, व तीच जगन्नाथपुरी येथें सुभद्रा झाडी असावी. बौद्धग्रंथांत बुद्धाच्या पायावर चक्र होतें असें वर्णन आहे व बौद्ध लोक या चक्रचिन्हाची भाविकपणें पूजा करतात. बौद्ध मंदि-

पंढरपूर येथे जाणारे यात्रेकरू जातिभेद न पाळतां सर्व बारकऱ्यांना ते कोण-
त्याही जातीचे असले तरी पूज्य समजून परस्परांच्या पायां पडतात; व कोपाळ-
कात्यांत बंधुभावानें सामील होऊन स्पर्शास्पर्शाचा विचार न करता प्रसाद
ग्रहण करतात. हा बंधुभाव बौद्धधर्मांतल्या विश्वमैत्रीचाच शेष आहे, असें विचारी
यत्नुष्यास आढळून येईल. ओरिसा प्रांतांत धर्ममंगल म्हणून जो पंथ आहे तो
बौद्धधर्माचाच अवशेष आहे, असें महान् पंडित हरप्रसादशास्त्री यांचें मत आहे.

ही उत्तरहिंदुस्थानाची गोष्ट झाली. दक्षिणहिंदुस्थानच्या इतिहासाची माहिती
विशेषशी नसल्यामुळे तिकडे बौद्धधर्माचा प्रसार कितीसा झाला, व त्याची-
कोणकोणती स्थित्यंतरे झाली, याची साप्रहकीकत देता येत नाही, ही खेदाची
गोष्ट आहे. तथापि एवढी गोष्ट खरी की, महिंद व संघमिता यांनी बोधिवृक्षाची
(बौद्धधर्माची) जी शाखा सिंहलद्वीपांत नेली, तिच्या पारंग्या काळांतरानें
दक्षिणहिंदुस्थानांत जागोजाग पसरत गेल्या होत्या. हिंदुस्थान देशाच्या या
भागांत उत्तरेकडून अशोकराजानें पाठविलेल्या धर्मप्रचारकांकडून व दक्षिणेकडून
सिंहलद्वीपाचा राजा तिथ्य याणें पाठविलेल्या धर्मप्रचारकांमार्फत अशा दोन्ही

राबर हें चक्र खोदलेलें असतें, त्याला ते साष्टांग नमस्कार घालतात. जगन्नाथ
येथे या चक्राला विष्णूचें सुदर्शनचक्र मानून लोक त्याची पूजा करतात. विष्णूचीं
मंदिरें हिंदुस्थानांत जागोजाग आहेत. पण दुसऱ्या कोणत्याही विष्णुमंदिरांत हें
सुदर्शनचक्र दिसत नाहीं. अशा अनेक प्रमाणांवरून जगन्नाथ हें हिंदूंचें
क्षेत्र मूळचें बौद्धांचें होतें व तेथें जातिभेदाळा जो फाटा मिळाला आहे, तो
बौद्ध धर्मांतल्या जातिभेद-निषेधाचा अवशेष आहे, असें डॉ. राजेंद्र-
लाल मिश्र यांचें मत आहे; व तें खरें दिसतें. पंढरपूरचाही कांही अंशी हाच
प्रकार आहे. तेथील विठोबाची मूर्ति व खडकावर खोदलेल्या बौद्धमूर्ति यांच्या
स्वरूपांतलें सादृश्य व विठोबा-रखुमाई यांची पृथक् पृथक् मंदिरें, आणि गोपाळ-
कात्याचे वेळीं जातिभेदतत्वाला मिळणारा फाटा, या गोष्टी ब्राह्मणधर्मां सांप्रदायिक
पद्धतीला सोडून आहेत. यावरून तेंही क्षेत्र मूळचें बौद्धांचें असावें व बौद्धधर्माचा
न्हास झाल्यावर ब्राह्मणधर्मानें त्या मूळच्या बौद्धपद्धतीचा आपल्यांत संनिवेश
करून घेतला असावा, असें दिसतें.

भाजूनी त्या धर्माचा प्रसार झाला. या गोष्टीला पुरावा प्रसिद्ध चिनी प्रवासी फा-ह्यान याच्या प्रवासवृत्तांत आहे. हुएन-तंग याच्याही प्रवासवर्णनांत या गोष्टीचा उल्लेख आहे. हुएन हा इ. स. ६४० च्या सुमारास काजीवरम् येथे गेला होता. त्या वेळीं तेथे अनेक बौद्धस्तूप त्याने पाहिले. इतकेंच नाही, तर पांज्य देशांत ब्राह्मणीधर्माच्या बरोबरीने बौद्धधर्माची छाप लोकांवर असलेली त्याच्या दृष्टीस पडली.

चोल आणि पल्लव देशांत मात्र बौद्ध स्तूप वगैरे कोठे आढळले नाहीत. तथापि मणिमेखला नांवाच्या तामिळ काव्यांत चोलांची प्राचीन राजधानी कावेरीपट्टनम् येथील बौद्ध विहारानें वर्णन आहे. त्याचप्रमाणे तोडकळार किल्लि आणि तुणायिल किल्लि या दोन राजांनीं बौद्ध चैत्य बांधिले, असेही त्या काव्यांत म्हटलें आहे.

याशिवाय अमरावती (धान्यकटक) येथे पूर्वशिलासंचाराम आणि अपर-शिलासंचाराम अशा नांवाचे दोन मोठे व इतर अनेक मठ होते.

शातवाहन कुळांतले राजे इ. सनापूर्वीच्या दुसऱ्या शतकांत बौद्धधर्माचे मोठे पुरस्कर्ते होऊन गेले. त्यांचे राज्य धान्यकटक, चित्तळदुग, सिमोगा, कोल्हापूर, पैठण वगैरे दगदूरच्या ठिकाणीं निरनिराळ्या दिशांस पसरलें होतें. त्या त्या ठिकाणीं अद्याप त्या काळचे बौद्धशिलालेख व नाणीं सांपडतात. यावरून बौद्धधर्माचा प्रसार या राजांच्या काळीं दक्षिणेंत बऱ्याच भागांत झाला होता असें दिसतें.

मौर्य राजा अशोक व बिहलद्वीपचा राजा तिष्य यांच्या प्रयत्नाशिवाय आणखी एक कारण बौद्धधर्माचा दक्षिणेंत प्रसार होण्यास झालें. हें कारण म्हणजे पल्लव व गुप्त वंशांचे दक्षिणेंत आगमन हें होय. पल्लववंशाचे आरंभीचे राजे तरी निर्विवाद बौद्धधर्मी होते. त्यांच्या वंशातली एक कन्या चोल राजांपैकीं एकाला दिली होती, आणि तो कांही येथे बौद्धभिक्षूंपाशीं बसून त्यांची धर्मविषयक प्रवचनें ऐकत असे, अशा कथा तत्कालीन वाङ्मयांतून आढळतात. चोल व पांज्य या दोन्ही घराण्यांत अनेक बौद्धधर्मी राजे झाले असावेत, हें या व इतर प्रमाणांवरून बरेच संभवनीय दिसते.

पण बौद्धधर्माबरोबरच जैनधर्मही या काळाी दक्षिणेत पुष्कळ प्रचलित होता, आणि दक्षिण हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माचा प्रसार होण्याला पहिला प्रतिबंध जैनधर्मीने आठव्या किंवा नवव्या शतकाच्या सुमारास केला असावा, असे संस्कृत व ताम्रिल वाङ्मयावरून अनेक पंडितांनी निश्चित केले आहे. सामंत-भद्र व अकलंक देव हे जैनांचे प्रमुख आचार्य या काळाी होते व त्यांचे तोडीचे कोणी विद्वान् बौद्ध आचार्य त्यांच्याशी वाद करण्यास नसल्यामुळे ज्ञानीं वायुद्धांत बौद्धांवर सहज विजय संपादिला. याप्रमाणे बौद्धधर्माचे पाऊल मागे पडण्यास सुरुवात झाली. पुढे काळांतराने शैव व वैष्णव या पंथांचा उत्कर्ष होऊन त्यांच्या आघाताने अगोदरच डळमळीत व जीर्ण झालेली बौद्धधर्माची इमारत ही हां म्हणता कोसकून खाली बसली ! शैवाचार्यांत नानसंबंधी, तिरु-नावकरासु आप्पर आणि सुंदर हे तिचे आचार्य बौद्धांशी वाद करण्यांत प्रमुख होते, तसे वैष्णवांत नम्माळवार, मधुकर कवि आणि तिरुमङ्गळ हे तिचे धर्म-वीर प्रसिद्ध होते. याशिवाय प्रासिद्ध अद्वैतमतप्रस्थापक शंकराचार्य आणि माणिकवाचगर यांनी बौद्धधर्माचा उच्छेद करण्याची मोठीच कामगिरी बजाविली, अशा दंतकथा प्रचलित आहेत.

उयाप्रमाणे उत्तरहिंदुस्थानांत त्याचप्रमाणे दक्षिणेत ही प्रतिस्पर्धांच्या श्रेष्ठ बळापेक्षा बौद्धांची स्वतःची अवनतावस्था व दुराचार हांच त्यांच्या अपकर्षाला विशेषतः कारण झालीं असे म्हटले पाहिजे. भिन्नभिन्न संप्रदाय व आचार यांच्याशी बौद्धांचा संसर्ग घडून आल्यामुळे त्या त्या संप्रदायांच्या मतांची व

१ नानसंबंध याचा कटाक्ष बौद्धापेक्षा जैनांवरच विशेष असावा, असे दिसते. कारण पांड्य राजा सुंदरपांड्य हा जैनधर्मी होता. याला जैनमताचा त्याग करण्याला लावण्यास हा मुख्य कारण झाला.

२ हा पांड्य राजाचा मुख्य प्रधान होता. याने चिदंबरम् येथे बौद्धांशी जंगी वाद करून त्यांना पराभूत केले अशी दंतकथा आहे. या वादासाठी बौद्धांनी सिंहलद्वीपातून मोठमोठे नामांकित आचार्य आणिले होते. पण त्यांचे माणिकवाचगर याच्यापुढे तेज पडले नाही.

आचारांची काया बौद्ध मतांवर व आचारांवर पडली. बौद्धधर्ममतांत आलेले हे स्थित्यंतर कित्येकांना अनिष्ट वाटून ते उचळपणे बाकीच्यांचा निषेध करू लागल्यामुळे बौद्धांच्या संघांत दुकळी झाली. पैकीं कित्येकांनीं तरकाकीन राजांचा आश्रय केला. धर्ममतांची व आचरणाची शुद्धता हळू हळू नष्ट झाली. बौद्धधर्माचा प्रसार करणारांचे लक्ष आपल्या धर्मांत वेणारांच्या आचरणाकडे राहावयास पाहिजे होतें, तसें राहिलें नाहीं. बौद्धभिक्खूंचे विचार व आचार यांच्यांत छतिसावा आंकडा अनेक प्रसंगीं दिसून आल्यामुळे त्या धर्माविषयींची लोकांची भ्रष्टा नष्ट झाली. अशा अनेक कारणांनीं पुढे पुढे लोकांना बौद्धधर्मापेक्षां नवीन उदय पावत असलेला हिंदुधर्मच श्रेष्ठ व मोहक वाटूं लागला. शेवटीं आपले कांहीं चाकत नाहीं असें पाहून बौद्धधर्माविषयीं अर्धवट भ्रष्टा असलेले लोक हळू हळू स्वतःस हिंदुधर्मांत प्रविष्ट करून घेऊं लागले. आणि असें होतां होतां ९ व्या शतकानंतर बोध्याचः काळांत बौद्धधर्माचा दक्षिणेंत पूर्णपणें लोप झाला.

बौद्धधर्माचा हिंदुस्थानांत लोप होण्याचा असा हा मोठा घोटाल्याचा पण मनोरंजक व बोधप्रद इतिहास आहे. या इतिहासाचा सूक्ष्मदृष्टीनें विचार करणारास असें दिसून येईल कीं, बौद्धधर्माच्या लोपाविषयीं सामान्यतः लोकांमध्ये ज्या समजुती प्रचलित आहेत त्या भ्रामक आहेत. बौद्धधर्म कुनारिल्ल-महाच्या किंवा शंकराचार्यांच्या प्रयत्नांनीं नष्ट झाला नाहीं किंवा त्याची हिंदुस्थानांतून उचलबांगडीही झाली नाहीं. ब्राह्मणधर्मीयांनीं त्याचा विशेषसा छळही केला नाहीं, किंवा शुक्तिवादांत इतून त्यानें आपले पाऊल मार्गे घेतले असेही घडलें नाहीं. त्याच्या लोपाचीं अनेक कारणे आहेत. पैकीं काहीं बाह्य व काहीं अंतस्थ आहेत. या कारणांचा आतां आपण विचार करूं. पण त्या सर्वांत तीन चार कारणे प्रमुख आहेत. तीं येणेंप्रमाणें:—

पहिलें बाह्य कारण मुसलमानांचा अत्याचार. मुसलमान लोक आरब्दाव होते. त्यांना घनकोभापुढें कशाचीही मातऱरी वाटत नव्हती. धर्म आणि भूतदया या गोष्टी त्यांच्या गावींही नव्हत्या. अरबस्थानासारख्या रक्त देशांतून

आलेल्या या आढाव लोकांच्या हातांत असलेल्या कोळीतीने हिंदुस्थानांतल्या बौद्धधर्माच्या भव्य आणि मनोहर इमारतीस आग लावून तिचा नाश केला. मुसलमान जेते हिंदुस्थानांत आले, त्यापूर्वीच बुद्ध व त्याचा भर्म यांच्याशी त्यांचा परिचय झाला होता. कारण त्या वेळी बौद्धधर्माचा प्रसार हिंदुस्थानाबाहेर मध्यएशिया व काबूल, कंदाहार वगैरे देशांतून झालेला होता. आणि हिंदुस्थानांत आल्यावरही त्यांना जिकडे तिकडे बुद्धांचे नांव ऐकू येऊं लागलें, व बौद्ध चैत्य, मठ व विहार दिसूं लागले. बौद्धधर्माच्या उत्कर्षाचा काळ जरी मागेच निघून गेलेला होता, तरी अद्यापपर्यंत त्याचा गौरव बराच मोठा व मुसलमानांच्या डोळ्यास येण्यासारखा होता. यापूर्वी मध्यएशियांत त्यांनी बौद्धमंदिरांचा उच्छेद करून त्यांच्या जागीं मशिदी बांधिल्या होत्या. तोच क्रम त्यांनी हिंदुस्थानांत आल्यावरही कायम ठेविला. गिझनीचा महंमद हा नुसता धनलोभी नव्हता, तर धर्मांधही होता. त्यामुळे त्याने बौद्धमंदिरें जेथें जेथें आढळलीं तेथें तेथें त्यांचा नाश केला. हें नाशाचें काम महमुदाच्या मागून बख्त्यार खिलजी यानें अधिक आवेशानें केलें. गंगेच्या उत्तरतीरावर विक्रमाशिला नांवाचें योगाचार-बौद्धसंप्रदायाचें मुख्य स्थान होतें. या ठिकाणीं एक अप्रतिम बौद्ध विश्र्वविद्यालय व अनेक विहार होते. त्यांचा नाश बख्त्यार खिलजीच्या वेळेस झाला. त्याच्यापूर्वी म्हणजे ८ व्या शतकाच्या अखेरीस नालंदा येथील जंगी विश्र्वविद्यालय अशाच रीतीने मुसलमानांकडून नाश पावले होतें. बख्त्यार खिलजीचे मागून अलाउद्दिन खिलजी यानेही तेंच नाशाचें व्रत पुढें चालविलें होतें. याप्रमाणें मुसलमान लोक बौद्धांच्या मागे एकसारखे हात धुकून कागल्यामुळे व बौद्धांना ब्राह्मणी राजांपैकी कोणाचाही पाठिंबा न मिळाल्यामुळे त्यांचा या वेळी सर्वस्वी नाश झाला. शेकडों चैत्य व विहार यांचा ध्वंस झाला. अनेक महत्त्वाचे ग्रंथ अग्नीच्या भक्ष्यस्थानी पडले व पुष्कळ नामांकित बौद्धपंडितांना देशत्याग करावा लागला. कुमारिलभट्ट व शंकराचार्य यांच्या विरोधाला त्यांनी विशेषसे जुमानिलें नाहीं, पण मुसलमानांच्या या अत्याचारांपुढें मात्र त्यांचा टिकाव निघेना. अनेक बौद्ध या वेळीं अशरण होऊन मुसलमानांच्या जुलूमाला बळी पडले व बौद्धधर्माचा त्याग करून मुस-

कमानो धर्माची दोक्षा घेणे त्यांना भाग पडले, या मुसलमानांच्या छळाच्या हकीकती बौद्ध इतिहासकारांनी व व्यावप्रमाणे मुसलमान ग्रंथकारांनीही लिहून ठेविल्या आहेत, व त्या दोहोंत चांगला मेळ आहे. यावरून त्यांत बराच सत्यांश असला पाहिजे असे म्हणण्यास हरकत नाही.

दुसरे कारण—ब्राह्मणदर्शनकारांची बौद्धाधिषींची अति उदारता व अति अनुदारता. ब्राह्मणधर्मी राजे व सामान्यतः खगळेच ब्राह्मणधर्मी लोक प्रथम बौद्धांसंबंधाने अतिशय उदारपणाने वागले यांत शंका नाही. ब्राह्मणधर्मीला मूळपायाभूत असे जे वेदग्रंथ त्यांना बौद्ध मुळीच विचारीत नसत. त्यांनी आपल्या धर्ममताच्या पुष्ट्यर्थ कधी श्रुतीचा आधार दिला नाही. वैदिक यज्ञ-यागांत होणाऱ्या हिंसेचा ते उघड उघड निषेध करीत. ब्राह्मणधर्मी आचाराची निंदा करीत आणि त्यांच्याशी वाद करण्यास चंग बांधून येत. ब्राह्मणधर्मी लोकांना चीड येण्याला ही कारणे वस्तुनः पुरी होती. तथापि सहिष्णुता ही ब्राह्मण लोकांच्या ठायी पूर्णपणे बाणली होती म्हणून म्हणा, किंवा बुद्धमत जरी त्यांच्या दृष्टीने वेदवाद्य असले तरी त्यांतही प्राज्ञांश भाग पुष्कळ आहे व एकंदरीत तो धर्म मनुष्यजातीचे हित करणारा आहे अशी त्या लोकांची मनोदेवता त्यांना सांगत होती म्हणून झणा, पण ब्राह्मणधर्मींकडून बौद्धांचा छळ झाला नाही. ब्राह्मणधर्मीयांचे हे मानसिक औदार्य अखेरपर्यंत अबाधित राहिले. मध्यंतरी सातव्या शतकापासून सुमारे शेंदीकशेवर्षेपर्यंत मात्र ब्राह्मणधर्मींचे पुनरुज्जीवन करण्याचे आटोकाट प्रयत्न चालले असतांना बौद्धांना खळतर दिवस आले होते. कारण या मध्यंतरीच्या काळात झालेल्या ब्राह्मणधर्मी

“ According to Tibetan historians, Buddhism was destroyed in India by Mahomedans. Their account agrees with the descriptions contained in Mahomedan histories translated by Major Reverty and others (Journal of the Buddhist Text society vol 1 part 11).

ग्रंथकारांनी बौद्ध धर्मावर प्रसार टीका करून वाचविले होते व ते वाचवितांना कित्येक प्रसंगां अन्वयायमार्गांचेही अवलंबून त्यांचे हातून घडले. कित्येक ग्रंथकारांनी निष्कारण त्या धर्माची निंदा करून लोकांची मने कलुषित करून ठेविली. किष्को-
कांनी त्या धर्माचा छळ करण्याचे कामी राजदंडाबाही उपयोग केला. अर्कां
उदाहरणे फार थोडीं घडलीं. एकंदरीत ब्राह्मणधर्मी ग्रंथकारांची वृत्ति उदार-
पणाचीच होती. याचा परिणाम असा झाला की, बौद्धधर्मीयांत खरी तेजस्विता
उरली नाही. धर्षणाने उष्णता उत्पन्न होत असते. तसे धर्षणच फारसे न
घडल्यामुळे उष्णतेपासून स्फुर्लिंगाची प्राप्तिही अर्थात् घडली नाही. शीलवान्
व कर्तृत्ववान् माणसेही शांततेच्या काळापेक्षा संकटकाळीं अधिक निर्माण
होतात. पण तो संकटकाळ ब्राह्मणधर्मीयांच्या उदारवृत्तीमुळे बौद्धधर्मावर
फारसा कधी आलाच नाही. यामुळे अशा कर्तृत्ववान् व शीलवान् नायकांच्या
अंगच्या गुणांचा जो लाभ बौद्धधर्मीका एवढी मिळाला असता, त्याका तो धर्म
सुकळा. त्यामुळे त्यांची अवनति एकदा जी सुरू झाली ती एकसारखी तशीच
होत राहिली. तिची लाट परत फिरविणाऱ्या प्रभंजनाच्या अभावामुळे बौद्ध-
धर्माचा व्हास त्वरेने होत गेला.

वर ज्या ब्राह्मणधर्मी टीकाकारांचा उल्लेख करण्यांत आला आहे, त्यांच्या
संबंधाने दोन शब्द येथे सांगणे जरूर आहे. सहाव्या शतकांत झालेला
न्यायवार्तिकाचा कर्ता प्रसिद्ध पंडित उद्योतकराचार्य हा या टीकाकारांत
प्रमुखपैकी होता. हा मोठा नैयायिक होता.

यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां । शमाय शास्त्रं जगतो जगाद् ।

कुतार्किकध्वान्तनिरासहेतोः । करिष्यते तत्र मया निबन्धः ॥१॥

अशी प्रतिज्ञा करून त्याने न्यायवार्तिकाची रचना केली. याच्या लेखांत
भोजस्वितेचा गुण विशेष होता. त्यामुळे त्याच्या टीकेचा लोकांच्या मनावर
बराच परिणाम झाला.

पुढे सातव्या शतकांत कुमारिलभट्ट दक्षिणेंत अवतार घेऊन त्यांचा मीमांसा-
वार्तिक ग्रंथ सुपासिद्धच आहे. यानेही बौद्धमतखंडनाचे कामी असावान्य

नैपुण्य दाखविलें. साधवाचार्यांच्या शंकराविषयांत म्हटलें आहे की, पूर्वी पौरा-
 णिक युगांत ज्याप्रमाणें स्वामी कार्तिकेयानें असुरकुलाचा उच्छेद केला, त्या-
 प्रमाणें वैदिककर्मपराङ्मुख बौद्धांचा उच्छेद करण्यासाठीं कुमारिकभटाचा अध-
 तार झाला होता व तें अवतारकृत्य उत्तम रीतीनें तडीस येळें. हा कुमारिकभट्ट
 प्रथम एका बौद्धगुरूजवळ शिष्यत्वानें राहून बौद्धमत शिकला व मग आपल्या
 गुरूची व गुरूबंधूंची वाद करून त्यांचा त्यानें पराभव केला. पुढें आठव्या
 शतकांत शंकराचार्य झाले. यांच्या कित्येक मतांत व बौद्धमतांत पुष्कळ
 साम्य होतें. अद्वैतमताचा पायाभूत जो मायावाद तो तर त्यांनीं बौद्धांपासून
 घेतला, अशी पूर्वीच्या लोकांची समजूत होती, व म्हणून आचार्यांना 'प्रच्छन्न
 बौद्ध' असें कित्येक ठिकाणीं म्हटलें आहे. तथापि बाह्यार्थवाद, विज्ञान-
 वाद, शून्यवाद अशीं परस्पर विरुद्ध मते निर्माण केल्याबद्दल त्यांनीं आपल्या
 ग्रंथांत बुद्धाका जागोजाग दूषणें दिलीं आहेत व 'असंबद्धप्रलापी' म्हटलें
 आहे. मनुष्यांचा मूढ करून त्यांना धर्मबाह्य मार्गांचा नेण्यासाठीं बुद्ध अवतीर्ण
 झाला व त्यासाठींच त्यानें अशीं परस्पर विरुद्ध मते निर्माण केलीं, असें
 त्यांनीं एके जागीं म्हटलें आहे. वस्तुतः शंकराचार्यांनीं केलेला हा आरोप
 खऱ्या बुद्धमतापेक्षा बुद्धाच्या मागून निर्माण झालेल्या अनेक बौद्धग्रंथांच्या
 मतांना यथार्थ रीतीनें लागू होता. तथापि आचार्यांनीं या सर्व वादांचें कर्तृत्व
 खरें गौतमबुद्धाच्या माथीं मारून त्यालाच असंबद्धप्रलापी ठरविलें. हा अर्थात्
 त्यांचा भ्रम होता. हा भ्रम त्यांच्या पध्यावर पडला. कारण या मूळ बुद्धाकान्च
 असंबद्धप्रलापी ठरविल्यानें बौद्धधर्माचें मूलच दूषित आहे, असें त्यांना भाविक
 लोकांस सांगतां आलें, व त्यामुळे बौद्धधर्मापासून लोकांना पराङ्मुख करण्याचें
 त्यांचें कार्य सुलभकर झालें. शंकराचार्यांनीं बौद्धांवर विजय कसा रीतीनें मिळ-
 विला याविषयीच्या ज्या दंतकथा प्रचलित आहेत, त्या जर खऱ्या मानिल्या
 तर तत्कालीन लोकांची अंधश्रद्धा व मताच्या सत्यत्वाविषयीची कसोटी
 यांची मोठी मंमत वाटते. असें सांगतात कीं, आचार्य दिग्विजयाका निमत
 तेव्हां त्याचेबरोबर एक मोठी लोकांच्याची कडई असे. वादाच्या वेळीं ती कड-
 कडीत तापलेल्या तेकानें भरून ठेवीत आणि वाद तुटूनसा झाला म्हणजे

ह्या तेलांत बुडी मारून दिव्य कदण्याची सूचना करीत. शंकरभक्त क्षणतात की, या दिव्यत ईश्वरप्रसादाने आचार्य नेहमी यशस्वी होत. दुसरे कित्येक म्हणतात की, वादांत हरलेल्या बौद्धांना या तप्ततैलपूर्ण कटाहात टाकून आचार्य त्यांना मोक्ष देत. तिबेटात 'शंकरकटाह' नावाचे स्थान आहे. तेथे ही कडई अद्याप दाखवितात. ही तेथे कशी आली या विषयीची दंतकथा अशी आहे की, आचार्य दिग्विजय करीत करीत तिबेटात गेले. तेथे तांत्रिक संप्रदायी लोकांशी त्यांचा बराच वाद झाला. अखेर आचार्यांचा शिष्य आनंदगिरि त्यांना म्हणाला: "भगवन्, आतां अधिक वादांचे कारण नाही, आणि आपण अखिल भरतखंड जिंकलेच आहे, तेव्हां पुढे जाण्याचेही आपणांस कारण नाही. तेव्हां आपल्या दिग्विजयाची खूण दाखून या कटाहाची येथेच स्थापना करावी." त्याप्रमाणे आचार्यांनी ती कडई तेथेच ठेविली. याच्या उलट तिबेटी कामांत अशी दंतकथा प्रचलित आहे की, वादांत आचार्यांचा पराभव झाल्यामुळे वादाच्या आरंभी प्रतिष्ठा केल्याप्रमाणे त्यांना स्वतःलाच बरोबर आणिलेल्या कडईत देहत्याग करावा लागला! आचार्यांच्या मागून १० व्या शतकांत वाचस्पति मिश्र हा एक मोठा नैयायिक झाला. यानेही बौद्धमतावर बरीच टीका केली. दिशा नैयायिक पद्धतीची होती. तो म्हणत असे की, वेद ईश्वरप्रणीत आहेत, अर्थात् ते प्रमाण मानलेच पाहिजेत. बौद्धशास्त्र ईश्वरप्रणीत आहे, असे स्वतः बौद्ध म्हणत नाहीत; ते बुद्धाने केले आहे, आणि बुद्ध काही सर्वज्ञ नव्हता; अर्थात् ते प्रमाण मानता येत नाही. (न्यायवार्तिक-टीका-तात्पर्य २।१।६८). बाराव्या शतकांत उदयनाचार्य नांवाचा एक मिथिलदेशीय पंडित निर्माण झाला. यानेही बौद्धमताचे खंडण करण्याचा यत्न केला. आत्मतत्त्वधिकेक अथवा बौद्धाधिकार या नांवाचा याचा एक स्वतंत्र ग्रंथ या विषयावर आहे. यात क्षणभंगवाद व शून्यवाद या मतांचे खंडण करून जीवात्म्याचे अस्तित्व सिद्ध करण्याचा यत्न केलेला आहे, व न्यायकुसुमांजली ग्रंथांत निराश्वरवादाचे खंडन केलेले आहे. याच्याविषयी अशी आख्यायिका आहे की, ईश्वराच्या अस्तित्वाविषयी बौद्धांशी वाद चालला असतां निकाल लागेना. म्हणून तो एक बौद्ध व एक ब्राह्मण यांना घेऊन एका पर्वतशिखरावर गेला, व बोलता बोलत दोघांनाही त्याने खाली ढकलून दिले.

पैकी ब्राह्मण जिवंत राहिला बौद्ध मात्र ठार जेला. त्यावरून उदयन लोकांना म्हणाला, 'यावरूनच बघा ईश्वर आहे की नाही?' तथापि बौद्धांना मारण्याचे पापाबद्दल त्यांचे मन त्याला खाऊं लागलें. म्हणून तो प्रायश्चित्त करण्यासाठी तीर्थयात्रेला निघाला. तो जगन्नाथाला आला. तेथे त्यानें तीन दिवस कुठकुठित सपास केला, जगन्नाथानें स्वतः आपणांस दर्शन देऊन पावन करून घ्यावें असा इह भरून तो निश्चयानें देवाच्या द्वारी बसला. पण जगन्नाथानें दर्शन दिले नाही. तिसरे रात्री देवानें स्वप्नांत येऊन त्याला सांगितलें कीं, तूं पापी आहेस; काशीस जाऊन तुषानलाचें प्रायश्चित्त घे, म्हणजे तुझ्या पापांचे क्षालन होऊन माझे दर्शन घडेल." तेव्हां संतापून त्यानें जगन्नाथाला उद्देशून म्हटलें—

पेश्वर्यमदमत्तः सन् मामवज्ञाय वर्तसे
पुनर्बौद्धे समायाते मदधीना तव स्थितिः।

लौकिकी भाषेत बोलावयाचें म्हणजे या श्लोकाचा अर्थ असा होतो कीं, 'तूं आपल्या ऐश्वर्याच्या घमेनीत जाऊन माझा उपमर्द करतो आहेस. पण बचारामजी, संभाळून राहा. पुनः बौद्ध बोकें घर काढतील तेव्हा तुझे पाप माझ्याशिवाय कोण टिकूं देतो तें पाहीन.' उदयनाचार्यानंतर जयन्तस्वामी यांनी आपल्या न्यायमंजरी ग्रंथांत बौद्धमताचें खंडन केलें. या ग्रंथांत ते बौद्धा-विषयी म्हणतातः—

नास्त्यात्मा फलभोगमात्रमथ च स्वर्गाय चैत्यार्चनम्
संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभृतश्चैते विहाराः कृताः ॥
सर्वं शून्यमिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते
बौद्धानां चरितं किमन्यदियती दंभाय भूमिः परा ॥

यानंतर बाराव्या शतकांत रामानुजाचार्य व त्यांचे मागून मध्वाचार्य, बल्लभाचार्य आणि सर्वदर्शनसंग्रहाचा कर्ता माधवाचार्य या सर्वांनी आपापल्या बुद्धिप्रभावानुसार बौद्धमताचें खंडन केलें. पण या सर्व टीकाकारांच्या टीकेचें एक स्वरूप विशेष लक्षांत घेण्यासारखें आहे. या टीकाकारांची दांडगी विद्वत्ता, विशालबुद्धि, अप्रतिम वादकौशल्य व असा.

मान्य प्रतिभा ही पाहून भाष्यार्थाने बळ होणार नाही असा मार्मिक भाषक कवित्व आढळेल. पण या टीकाकारांनी बौद्धमतचमक करताना नुसत्या बुद्धीचाच आश्रय केला नाही, तर त्याबरोबर युक्तीचाही अवलंब केला आहे. पण ती युक्ति न्यायाची आहे असे भाष्याने म्हणवत नाही. बुद्धि-सामर्थ्य जेथे खुंटते, तेथे प्रतिपक्षभावविषयी तटस्थाने मन कलुषित करून वादांत विजय संपादावयाचा ही युक्ति न्यायसमंत नाही. या टीकाकारांना बौद्धांचा पाडाव करावयाचा होता, व त्या कामी त्यांची बुद्धि अपुरी पडेल अशी शंका येऊन ही काय त्यांनी बौद्धविषयी निष्कारण मर-समज उत्पन्न करणाऱ्या दंतकथांचा किंवा कल्पनासृष्टीतल्या गोष्टींचा आधार घेतली ही खेदाची गोष्ट आहे. जनाना विमूढ करून वैदिक मार्गापासून अष्ट करण्यासाठी परमेश्वराने बुद्धाचा अवतार घेतला, बौद्धशास्त्र हे मोहशास्त्र आहे, ते निःश्रेयसाच्या प्राप्तीत विघ्न करणारे आहे, अशी समजूत वेळीं अवेळीं पसरून लोकांची मने त्यांनी अगोदरच बौद्धधर्माविषयी कलुषित करून ठेविली, व मग आपल्या बुद्धिवादाच्या शास्त्राने बौद्धधर्मावर आघात केला. गौतमबुद्धाने आपल्या धर्माचा प्रसार केला, तेव्हा त्याला तत्काळीन पंडितांशी वाद करण्याचे अनेक प्रसंग आले. पण एकाही प्रसंगां त्याने या युक्तीचा अवलंब करण्याचे मनांत आणिले नाही. त्याचा सगळा भार बुद्धिवादावर होता. त्याची वादपद्धति सरळ होती. तीत अशी कुटिलता, किंवा छद्म यांची यत्किंचित् छाया सुद्धा कधी दिसली नाही. त्याची प्रतिपक्षाविषयी अशी अनुदारता त्याच्या चरित्रांत कोठेही दिसत नाही. त्याची छाप लोकांवर बघली ती केवळ त्याच्या बुद्धिवादांमुळे बघली. पण वर सांगितलेल्या ब्राह्मणधर्मा टीकाकारांचे वर्तन याहुन फार निराळ्या तऱ्हेचे होते. बौद्धधर्माचा न्हास होण्याला-तो धर्म लोकांच्या अनादरास, उपेक्षेस किंबहुना तिरस्कारास पात्र होण्याला-दुसरीं अनेक कारणे झाली, मी नाही म्हणत नाही. तीं कारणे कोणतीं याचा उल्लेखही वर केलेला आहे. पण या टीकाकारांची दिग्विजय संपादण्याची ही अन्याय्य पद्धतही बऱ्याच अंशाने बौद्धधर्माचा नाशक झाली, याही गोष्टीचा उल्लेख केल्याबोचून भाष्याने राहवत नाही.

तिसरें कारण—तांत्रिक मतांचा प्रकार. काहीं बौद्धधर्मा कोणांच्या मतावर ब्राह्मणधर्माचा पक्का बसून महावानपंथ निर्माण झाला, आणि याच कोणांत पुणें तांत्रिक मताचा प्रकार होऊन बौद्धधर्माका हिंदिस स्वरूप प्राप्त झालें. या स्वरूपाचा सर्वोत्कृष्ट मासका नेपाळांत पाहण्यास मिळेल. तांत्रिक मत हें मूळचें ब्राह्मणधर्मा मसालें. कारण त्याची जगापुढी प्राचीन ब्राह्मणधर्मसंस्थांतून दिसत नाही. तें अनार्यांचें मत असलें पाहिजे. तें प्रथम ब्राह्मणधर्माच्यानीं उचललें व त्यांच्या द्वारे तें बौद्धधर्मांत आलें. कित्येकांचें असें मत आहे कीं, तांत्रिक पद्धति मूळची अनार्यांची. पण ज्या वेळीं ब्राह्मणधर्म व बौद्धधर्म यांच्यांत तांत्रिक स्पर्धा सुरू झाली, ते वेळीं दोघांनींही अनार्यांना आपणांकडे, ओढण्यासाठीं त्यांच्या मताचा स्वीकार केला. असो. बौद्धांनीं तांत्रिकमतवाद्यांना जुष करण्यासाठीं त्यांच्या शिव, शक्ति, भैरव, हनुमान, रुद्र, महारुद्र, अमिता अपराजिता, उमा, जया, चंडी, खड्गहस्ता, त्रिदशेश्वरी, कपालिनी, चोरी, कपालमाला, परशुहस्ता, वज्रहस्ता, योगिनी, पंचढाकिनी, भूत, पिशाचें, बेताल वगैरे देवदेवतांना आपल्या संप्रदायांत स्थान दिलें. नुसत्या देवतांचाच स्वीकार केला नाहीं, तर त्यांचे बरोबर मंत्र, तंत्र, जपजाप्य, यंत्रें, जारण, मारण वगैरे सगळ्या गोष्टी आल्या. धर्माच्या नांवाखालीं मद्यपान, मांस-भक्षण आणि पशुवृत्तीसच शोभणारे असे अनेक निष्ठ आचारही त्यांचे मागो-माग आले. या तांत्रिकांचा असा एक सिद्धांत होता कीं—

दुष्करैर्नियमैस्तीव्रैः सेव्यमानो न सिध्यति ।

सर्वकामोपभोगैस्तु सेवितश्चाशु सिध्यति ॥ १ ॥

सिद्धिभासाठीं मळमूत्र भक्षण करणें यासारखे तांत्रिकांचे काहीं आचार तर जगदीं किळस आणणारे आहेत. मंत्राच्या सिद्धीनें दुष्टाचें पाणी व पाण्याचें दूध करणें, नुसते ढोळे झांकून हाकचाक न करतां शून्यमार्गानें इष्टस्थळीं जाणें, भूमिकंप उत्पन्न करणें, मृताला उठविणें इ० अस्वाभाविक गोष्टी करण्यांत तांत्रिक मताचा स्वीकार केलेल्या बौद्धांना गंमत वाटूं लागली. तेव्हां त्यांचा हा अनाचार पाहून तत्काळीन समाजाला असह्यमा बौद्धांचा तिडकारा आला व त्या समाजानें सारासार विचार न करतां एकंदर सगळ्याच बौद्धांचा तिडकारा केला. समाजापासून बहिष्कृत राहून बौद्धांचा निर्वाह

कायेना. तेव्हा त्यांनी आपणांस बौद्ध म्हणवून घेण्याचें खेळकें, आपले आपणांस ब्राह्मणधर्मा म्हणवूं लागले. ब्राह्मणधर्मातही वा तर्किकमताचा प्रचार थोडा फार झाला होताच. तेव्हा त्यांना त्या संप्रदायांत सिरणें कडीण येले नाहीं. अशा रीतीनें बौद्धधर्म ब्राह्मणधर्मांत लय पावला.

चौथें कारण—बौद्धधर्मातीतची कठोरता. मनुष्याला त्याच्या रोज्याच्या व्यवहारांत धर्म व नीति यांच्या नियमांनीं अगदीं जखडून घेणें आवश्यक नाहीं. त्याला थोडीशी तरी आचारस्वतंत्रता पाहिजे असते. पण बौद्धधर्माचे व बौद्ध-नीतीचे नियम अत्यंत कठोर होते. शिवाय त्या धर्मांत ईश्वरी कृपेला वावच नव्हता. सामान्य माणसाच्या मनाला संसारांत अनेक वेळां कांहीं कारणांमुळे दौर्बल्य येत असतें. तें घालवून त्याच्या मनाला शांति व धैर्य देण्याला ईश्वरी कृपा हें एक मोठें साधन इतर धर्मांतून असतें. पण बौद्धधर्मांत त्याचा पूर्ण अभाव होता. ईश्वराचें भजन व पूजन यांना बौद्धधर्मांत जागाच नव्हती. श्रद्धा नव्हती असें नाहीं. तरी पण ती श्रद्धा म्हणजे कर्माप्रमाणें आपणांस फलप्राप्ति निश्चयेंकरून व्हावयाची, या नियमापुरतीच. आपल्या हातून घोर अपराध घडले असतांही आपण पश्चात्तापानें पोळलेल्या व श्रद्धायुक्त मनानें देवाला आळविलें असतां तो प्रसन्न होऊन आपल्या अपराधाची क्षमा करील, हें समाधानाचें मोठें साधन बौद्धधर्मांत नव्हतें. सामुळें सामान्य लोकवर्ग बौद्धधर्मांत प्रसिद्ध झाल्या-नंतर मनाला शांति व वाटल्यामुळें तेथून परावृत्त होई. बौद्धधर्म हा उच्च विचाराच्या थोड्याशा तत्त्वज्ञांकरितां होता, इतरांसाठीं नाहीं. आज ब्राह्मणसमाजाची जी स्थिति आहे, तीच त्या वेळीं बौद्धधर्माची होती. सामान्य माणसाला त्या धर्माचा उत्कृष्टपणा आकलनच करतां येणें शक्य नव्हतें. अर्थात् अशा धर्म बहुजनसमाजाचा धर्म होऊन बराच काळपर्यंत राहणें ही स्पष्ट अशक्य कोटीतलीच होती.

पांचवें कारण—त्याच्या अनेक देशांतून प्रसार. बौद्धधर्म हिंदुस्थानांतल्या निरनिराळ्या प्रांतांतून व त्याचप्रमाणें हिंदुस्थानाबाहेर तिबेट, नेपाळ, ब्रह्मदेश, खायाम, चीन, जपान, अफगाणिस्थान, यवद्वीप, बालिद्वीप, अमेरिका वगैरे दूर-दूरच्या देशांतून पसरला होता. हा धर्म जेथें जेथें गेला तेथें तेथें त्यानें तोषें पूर्वी

प्रवर्धित असलेल्या धर्मप्रचाराची व आचाराची सहाय्य केली; कोठेही विरोध केला नाही. इतकेंच जाही, तर त्या धर्माची व आचाराची समरूपत्व काढ्या-
झाटी त्यांचे स्वतःची मिश्रण होऊं दिलें. पूर्वी रोमन लोकांनी दूरदूरचे प्रांत मिळून आपले साम्राज्य विस्तारलें, तेव्हां तेथील लोकांच्या राज्यास त्या त्या देशाच्या धर्माचे व आचाराचे स्वतःची असेच मिश्रण होऊं दिले होतें. छप्पन देशांच्या देवांच्या मूर्ति त्या काळी रोमन लोकांच्या देवाच्या प्रभासळीत प्रमा-
विष्ट झाल्या होत्या. रोमन लोकांच्या धर्माला ग्लानि येण्याला व तो कोप पाव-
ण्याला हें एक मोठे कारण झाले होते. तोच प्रकार बौद्ध धर्मासंबंधानें झाला. बरीच कारणांमुळे बौद्धधर्माचें एक ठरीव स्वरूप राहिलें नाही. हिंदुस्था-
नांत त्याला हिंदुधर्माचें, नेपाळांत शैव व तान्त्रिक धर्माचें, तिबेटांत पैशाचिक धर्माचें, अशी निरनिराळी स्वरूपें प्राप्त झालीं. एक स्वरूप न राहिल्यामुळे त्याच्या भक्तांत संद्विती किंवा एकांचे बळ राहिलें नाही, आणि त्याचे परमाणु विस्कळित होऊं लागले. परमाणु विस्कळित झाल्यावर मग काय राहिलें ? बौद्ध धर्माचा डोकारा हां हां म्हणतां खालीं आला.

सहावे कारण—बौद्धविहारांना मिळालेला राजाश्रय व त्यामुळे भिक्षु व भिक्षुणी यांच्यांत उत्पन्न झालेली सुखकालसा. बुद्धानें संघाची स्थापना केली ती कोणत्या उद्देशानें तें मागे सांगितलेंच आहे. आपल्या मागे आपल्या धर्माचा प्रसार झाला पाहिजे, एतद्बर्थ प्रपंचाचा त्याग करून कडकजीत शुद्ध आचरण ठेवणारे, शीलवान्, व व्यासंगी, असे शिष्य मिळवून त्यांना सह-
कारित्वानें धर्मप्रचाराचें शोर कार्य करतां यावें, म्हणून बुद्धानें संघ व विहार यांची स्थापना केली; व अशा धर्मप्रचारांना केवळ प्राणधारण व शरीर-
रक्षण यांपुरता योगक्षेम भिक्षेवर चालविण्याचा नियम घाळून दिला. भिक्षुंनीं कोम धरायचा नाही व संप्रहू करावयाचा नाही, अशा त्याचा निर्बंध होता. पुढें अशोकाने त्याच्या धर्मपरायण राजांनींही हे भिक्षुभिक्षुणींचे संघ धर्मप्रचाराचें पुण्यकर्म एकनिष्ठें करीत असलेले पाहून त्यांनीं हातीं बेतलेल्या पुण्यकृत्याला मदत करण्याच्या स्तुत्य उद्देशानें संघांना व मठांना नेमणुका करून दिल्या. त्यामुळे भिक्षूंचा अन्नवस्त्र, व अध्ययन-अध्यापनादि कृत्यास कायमारी साधनें

नांसाठीं दारोदार भिक्षा मागण्याची अवश्यकता राहिली नाही; व धर्मप्रचाराचें व विद्याप्रसाराचें काम सुकर झालें. पण आरंभी सदुद्देशानें आरंभिलेला उद्योग कधीं कधीं काळांतरानें अनपेक्षित तऱ्हेनें विकल होत असतो. तसा प्रकार येथें झाला. प्राणचारणासाठीं भिक्षा मागण्याची अवश्यकता दूर होताच हळू हळू कष्टपराह्मुखाता मिथुवर्गांत प्रथम दिसूं लागली, आणि पुढें तिचीच परिणति सुखाच्या लालसेत व लोभांत होऊन जे मठ पुण्याचरणाचीं पीठें होती तेच अनाचाराचे व व्यसनी लोकांचे अड्डे होऊन बसले. जेथेही रोमन इतिहासांतल्या एका प्रसंगाशीं या स्थितीचें पूर्ण सादृश्य दिसतें. कान्ठंडार्हिन नांवाच्या धार्मिक बुद्धीच्या रोमन बादशहानें ख्रिस्ती साधूंचा योगक्षेम चालावा म्हणून त्यांच्या मठांना मोठाल्या नेमणुका करून दिल्या होत्या. त्यांचा परिणाम असा झाला कीं, त्यामुळें धर्माचरणाचा उत्तेजन मिळवयाचें तें दूरच राहिलें; उलट लोभ, दाम्भिकता व अनाचार हीं वाढविण्यास मात्र तो राजाश्रय कारण झाला. इतिहासांत घडलेली ही पुनरावृत्ति विचाराणीय आहे.

सातवें कारण—जातिभेद उदविण्याचा बौद्धधर्माचा यत्न. जातिभेद न ठेवतां सर्वांना भिक्षुंच्या व भिक्षुणींच्या संघांत घेण्याचा प्रघात गौतमबुद्धानें घातला, व अखेर तोच त्या धर्माच्या उच्छेदाचा कारण झाला. गौतमबुद्ध हा कपिल, गौतम, कणाद, पतंजलि यांप्रमाणें नुसता दर्शनप्रणेता असता व मग त्यानें आपल्या दर्शनांत निरीश्वरवाद, किंवा त्यासारखा कोणताही अप्रियवाद प्रतिपादिला असता, तरी लोक त्याचा ब्राह्मणधर्मबाह्य समजले नसत. चार्वाक व कपिल यांप्रमाणें तोही एक हिंदु दार्शनिक म्हणून राहिला असता. पण त्यानें आपलें मत केवळ शाब्दिक स्वरूपांत न ठेवतां त्याचा आचाराचें स्वरूप दिलें व जातिभेदासारख्या कित्येक ज्ञातकें चाळत आलेल्या संस्थेवर एकदम जोराचा प्रहार केला; येथें सगळें बिघडलें. जोंपर्यंत नुसता तात्विक मतभेद असतो, तोंपर्यंत ब्राह्मणधर्माचा सहिष्णुता अंशीं धारण करता येते. पण विचाराची मर्यादा ओलांडून आचाराच्या उंचवर्त्यांत पाऊल ठेवल्याबरोबर त्याचा क्रोध अनावर होतो. त्याच्या दडानें विचाराचा प्रावक्षित्तवी अपेक्षा नाही, पण आचाराचा मात्र तें अवश्य

प्राहिणे. नाहीतर समाजांत केव्ही उत्पात वळूच येतोंक खाऱ्या नेम खाणती येणार नाही व समाजाचें अस्तित्त्वच संदेहात्मक होईल. म्हणून ब्राह्मणधर्माच्या जो कटाक्ष होता तो बौद्धदर्शनावर नव्हता, बौद्धनीतिसूत्रावर नव्हता, बौद्ध-शास्त्रनियमांवरही नव्हता, तर जातिभेदासारख्या जुन्या संस्थेचें उन्मूलन करून टाकणाऱ्या संघावर विशेष होता. या संस्थेच्या रक्षणाचें ब्राह्मणधर्माचें आढोकाट प्रयत्न केले. बौद्धांनीं वैदिक कर्मकांड नष्ट केलें, व महावाप्यांतली पछाहिंसा बंद केली. या गोष्टीचा ब्राह्मणांना येवढा राग आलेला दिसला नाही; पण सर्व जातींच्या लोकांना संघाचें मुक्तद्वार ठेवून त्यांनीं ब्राह्मणधर्माका उघड उघड युद्धार्थ आव्हान केलें. बौद्धधर्म तरुणांक व ब्राह्मणधर्म जीर्ण व स्त्रीचें अशी विषमता असतांही भीष्माजुनाच्या युद्धाप्रमाणें या युद्धांत ब्राह्मणधर्माची श्रेष्ठता अखेर स्थापित झाली, व जातिभेदाची संस्था नष्ट होईल अशी शंका वाटत होती, त्या ठिकाणीं ती संस्था नष्ट करूं पाहणाऱ्या बौद्धधर्माचाच कोप होऊन जातिभेदासारख्या हानिकारक संस्थेला उलट दीर्घायुष्याचा पट्टा मात्र अकल्पित रीतीनें प्राप्त झाला.

बौद्धधर्माचा हिंदुस्थानांत लोप होण्याला दुसरींही अनेक कारणे झालीं. त्या सर्वांचा येथें उल्लेख करणें अशक्य आहे. यासंबंधानें ठाम मत देणेंही कठीण आहे. वर जीं ठळक कारणे सांगितलीं आहेत त्यांच्यासंबंधानेंही तीव्र मतभेद होण्याचा किंचहुना कालांतरानें ज्यास्त प्रत्य पुरावा उघडकाला आल्यास त्या पुराव्यानें तीं खोटीं ठरण्याचाही संभव आहे. अनंत कालोदरांत कोणकोणत्या गोष्टी भरल्या आहेत तें कोणीं सांगवें ! आतांपर्यंत उपलब्ध झालेल्या ऐतिहासिक गोष्टींच्या आधारानें व सशास्त्र तर्कपद्धतीनें जीं अनुमानें साधारणपणें काढतां आलीं तीं वर निर्दिष्ट केलीं आहेत. तीं निष्ठांत, निश्चित किंवा अठळ आहेत असें आमहपूर्वक प्रतिपादण्यास मी तयार नाहीं.

प्रकरण १७ वे.

हिंदुस्थानाबाहेर प्रसार.

[बौद्धधर्माचा प्रसार—सीलोन, ब्रह्मदेश, पूर्वकडील द्वीपकल्प, तिबेट, चीन, कोरिया, जपान, अमेरिका या देशांतून आढळणारी बौद्धधर्माची सद्यःस्थिति.]

हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माचा प्रादुर्भाव कसा झाला, तो कसा पसरला व कसा लय पावला या विषयांचा वृत्तांत आतांपर्यंत सांगितला. पण हिंदुस्थानाबाहेर सीलोन, सयाम, कंबोडिया, ब्रह्मदेश, चीन, जपान, कोरिया, तिबेट इ. देशांतून हा धर्म कसा प्रसार पावला व त्याचें आज तेथें काय स्वरूप आहे हें सांगितल्याशिवाय बौद्धधर्माचा इतिहास अपुरा राहील. म्हणून या प्रकरणांत या निरनिराळ्या देशांतल्या बौद्धधर्माविषयी चार शब्द सांगण्याचें योजिलें आहे.

सीलोन—ज्या वेळीं हिंदुस्थानांत अशोक राजाचें साम्राज्य सुरू होतें, त्याच वेळीं सिंहलद्वीपांत तिष्य नांवाचा एक राजा राज्य करीत होता. अशोक राजाची कीर्ति ऐकून त्याच्याशीं आपली मैत्री असावी अशी इच्छा तिष्याचे मनांत उत्पन्न झाली व त्यानें आपला वकील सम्राट् अशोक याच्याकडे पाठविला. अशोकानेंही उलट आपला मुलगा महेंद्र याला सिंहलास पाठवून तिष्याविषयीं आपला आदर व्यक्त केला, व या महेंद्रानें तिष्याला बौद्धधर्माचा उपदेश केला. महेंद्राच्या मागून त्याची बहीण संघमित्रा ही सिंहलाला गेली व तिनें आपल्या बरोबर नेलेली बोधिवृक्षाची फांदी राजा तिष्य याला नजर केली, अशी एक दंतकथा आहे. ही फांदी अनुराधापुराजवळ रोवण्यांत आली. कालक्रमानें तिचा मोठा वृक्ष झाला. व हा वृक्ष अद्यापही तेथें आहे असें सांगतात. कि-त्येक म्हणतात की, संघमित्रेनें तिष्यराजाला बोधिवृक्षाची फांदी नजर केली व त्यानें ती तेथें रोविली, ही कथा लाक्षणिक आहे. ज्याप्रमाणें महेंद्रानें तिष्य राजास त्याचप्रमाणें संघमित्रेनें त्याच्या राणीस व इतर स्त्रियांस बौद्धधर्माचा उपदेश करून बौद्धधर्माचीं मुळें त्या बेटांत चांगलीं रोविलीं, असा त्या लक्ष-

जेका अर्थ व्याख्याना. कांहीही असो, येवढे खरे की, तिथ्य राजाचे वेळीं महेंद्र व संघमित्रा यांच्या परिश्रमानें बौद्धधर्माचा सिंहाकांत जारानें प्रसार झाला व तिथ्य राजानें बौद्धभिक्षु व भिक्षुणी यांच्यासाठीं मोठाके विहार बांधून दिले. पुढे इ. स. च्या तिसऱ्या शतकांत हिंदुस्थानांतून बुद्धाच्या दांताचा एक अवशिष्ट भागही तेथें मोठ्या समारंभानें नेण्यांत आला, आणि क्वांकी येथें अद्याप या दांताच्या दर्शनासाठीं यात्रेकरूंच्या झुंडीच्या झुंडी दरसाल जात असतात.

सिंहलद्वीपांत बौद्धधर्माचा प्रचार करण्याचा अद्यमान महेंद्र व संघमित्रा यांना जसा देण्यांत येतो, तसा त्याच्या खालोखालचा मान बुद्धघोष नांवाच्या एका पंडिताला देतात. या पंडितानें बौद्धशास्त्रग्रंथावर अठ्ठकथा (अर्थकथा) नांवाचे मोठे भाष्य केले आहे.

तिथ्याचे मागे सिंहलद्वीपांत कित्येक शतकेपर्यंत बौद्धधर्माचा सारखा उत्कर्ष होत गेला; पण कालांतरानें त्याला उतरती कळा लागत चालली होती. इतक्यांत इ. स. च्या १२ व्या शतकांत तेथें पराक्रमबाहु नांवाचा मोठा पराक्रमी राजा झाला. त्यानें बौद्धधर्माला पुनः उचलून धरलें. पण सोळाव्या शतकानंतर तेथें पोर्तुगीज, डच, व इंग्रज यांची सत्ता क्रमाक्रमानें झाल्यावर बौद्धधर्माचे तेज हळू हळू मंदावत गेलें, तथापि त्या देशांतल्या लोकांच्या बुद्धि-मत्तेवर व नीतीवर बौद्धधर्मानें जी छाप बसविली ती पृच्छळ अंशानें अद्याप कायम आहे.

ब्रह्मदेश—या देशांत बौद्धधर्म कसा प्रविष्ट झाला याविषयी दोन निरनिराळीं मतें आहेत. कोणी म्हणतात कीं अशोक राजानेंच स्वर्णभूमीला (ब्रह्मदेशाला) दोन धर्मप्रचारक पाठविले होते. त्यांनीं तेथील लोकांना बौद्धधर्मां बनविलें. खुद्द ब्रह्मदेशांतल्या लोकांचीं समजूत अशी आहे कीं, वर सांगितलेल्या बुद्धघोष नांवाच्या पंडितानें ब्रह्मदेशाला बौद्धधर्म आणिला. पण बुद्धघोष सिंहलद्वीपांतून येथें कधीं आला होता, कोठें राहिला होता, वगैरेबद्दल कांहीं माहिती मिळत नाहीं. येवढी गोष्ट खरी कीं, या महापंडितानें केलेले भाष्य वगैरे ग्रंथ ब्रह्मदेशांत अत्यंत मान्यता पावले आहेत.

पूर्वेकडील द्वीपकल्प—यांत सयाम, कंबोडिया व थाय संस्थानें यांचा अंतर्भाव होतो. या देशांतके मूळचे लोक अगदीं रानवट स्थितींतके होते. तथापि व्यापाराच्या वगेरे निमिषाने हिंदुस्थानांतके बरेच लोक तिकडे जात; आणि त्यांच्या संसर्गाने तिकडील लोकांच्या मनावर सुधारणेचा संस्कार बळी लागला होता. तथापि तेथे बौद्धधर्म जो मेका तो मात्र हिंदुस्थानांतून नव्हे, तर ब्रह्मदेशांतल्या लोकांनीं बरोबर नेला. इ. स. च्या सातव्या शतकाच्या पुढे या देशांत बौद्धधर्माचा प्रवेश झाला असला पाहिजे. त्यापूर्वी येथे बौद्धधर्म होता याविषयी कांहीं एक चिन्ह दिसत नाही. कंबोडिया देशांत अनेक कोरीव केले सांपडतात, पण ते सगळे आठव्या नवव्या शतकाच्या पुढचे. या देशांतल्या बौद्धधर्मांत रानटी लोकांचा भुतांखेतांवरचा विश्वास, मूर्तिपूजा, वगेरे अनेक गोष्टींचे आरंभो आरंभो मिश्रण होतें. यावरून महायान पंथाची छाप तेथे अधिक होती, असा निष्कर्ष कित्येक पाश्चात्य पंडित काढतात; पण तो बरोबर नाही. कारण, बौद्धधर्मासारखा बुद्धिविशिष्ट धर्म प्रविष्ट होताच तेथील लोकांनीं आपल्या जुन्या समजुती एकदम टाकून देणें शक्य नव्हतें. कांहीं दिवस तरी जुना मूर्तिपूजक धर्म व बौद्धधर्म यांचे मिश्रण असणें अपरिहार्य होतें. तसें मिश्रण तेथे दिसलें येवढयावरून तेथे महायान बौद्धपंथाचें प्राबल्य होतें असें म्हणणें युक्त होणार नाही. या द्वीपकल्पाचा निकट संबंध तिबेट, नेपाळ वगेरे देशांपेक्षां सिंहलद्वीपाशींच अधिक असल्यामुळे सिंहलद्वीपांतल्या हीनयान बौद्धधर्माच तेथे होता हें अधिक संशयनीय आहे. अद्यापही सयाम व कंबोडिया हे देश हीनयान पंथाचे कटे अभिमानी समजले जात आहेत.

तिबेट—या देशांत बौद्धधर्माचा झालेला प्रवेश हा तेथील इतिहासाचा प्रारंभकाल समजतात. हा काल म्हणजे इ. स. चें सातवें शतक होय. लांगपो नांवाच्या एका तिबेटी राजानें प्रथम बौद्धधर्म स्वीकारला व मग त्याचें उदाहरण पाहून त्याच्या प्रजेनेंही तसेंच केलें. या राजाला एक चीनच्या राजघराण्यांतली व दुसरी नेपाळी अशा दोन राण्या होत्या. दोन्ही अर्थात् बौद्धधर्मा असल्यामुळे त्या राजाचीही बौद्धधर्मावर भाक्ति बसली. तथापि बौद्धधर्माची महती कळण्याइतका शिक्षणाचा संस्कार लोकांच्या मनावर झालेला नसल्यामुळे

बौद्धधर्माचा प्रसार कर भंडवर्तानें होत गेला. ज्ञान-ची वाट्या लागून सांकेत्या सहाय्या राज्याने हिंदुस्थानातून बौद्ध भिक्षु, व त्यांचे ग्रंथ आणविले होते. पण या काळी हिंदुस्थानातून बौद्धधर्म -हास्याच्या पंथाच्या कागदोका जडल्यामुळे शुद्ध बौद्धधर्म शिकविणारा कोणी बौद्ध आचार्य त्याला मिळाला नाही. त्याने ऐवजी बौद्धधर्म आणि तांत्रिक पंथ यांची खिचणी करणारा एक आचार्य त्याने तिबेटांत नेला, आणि त्याने अर्थात् तत्त्वज्ञान मतांचा प्रसार तिकडे केला. या आचार्याचे नांव आचार्य पद्मसंभव हे होते. तिबेटा भाषेत त्याला गुह रिपो-चे म्हणतात.

बौद्धधर्म तिबेटांत प्रविष्ट होण्यापूर्वी तेथे बोनधर्म या नांवाचा एक धर्म होता. मुत्ते, पिशाचे व पूर्वजांचे आत्मे यांची पूजा व जादुटोणा, यज्ञयाग, मनुष्यबळी वगैरे गोष्टी त्या धर्मात होत्या. हा बोनधर्म व बौद्धधर्म यांचे मिश्रणापासून लामाधर्माची तेथे उत्पत्ति झाली. लामाधर्म म्हणजे लामांनी (बौद्ध-भिक्षूंनी) कोकांवर आपली छाप ठेवण्यासाठी मूळचा बोनधर्म व बौद्धधर्म यांचे केलेले मिश्रण होतें. या धर्मात गुरुचे महत्त्व राजापेक्षाही अधिक आहे. पुढे तेराव्या चवदाव्या शतकांत मोगल कोकांनी तिबेटावर स्वाऱ्या केल्या, तेव्हा मोगल बादशहा कुबलइखान याने आपला राजकीय हेतु साधण्यासाठी लामांना हाताशी धरून त्या धर्माका उत्तेजन दिले. त्यामुळे अनेक लामा ग्रंथांची मोगली भाषेत भाषांतरे झाली. पुढे लामा सोंग-कापा याने त्या धर्मात आणखी पुष्कळ विधि व संस्कार घुसवून त्याला अगदी निराळें स्वरूप दिलें.

चीन - इ. स. ५८-७६ यांचे दरम्यान केव्हा तरी चीन देशांत बौद्धधर्माचा प्रवेश झाला असला पाहिजे, असे पुष्कळांचे म्हणणे आहे. या काळी मिंग-ती नांवाचा राजा चीन देशावर राज्य करीत होता. अशी दंतकथा सांगतात की, या राजाला एके रात्री स्वप्न पडलें, आणि त्या स्वप्नात एका सुवर्णदेवतेने राजवाड्यांत प्रवेश केलेला त्याने पाहिला. त्यावरून राजाने आपल्या मंत्र्यांना त्या स्वप्नाचा अर्थ विचारला. त्या राजाचा एक भाऊ मोठा पंडित होता. त्याने असा अर्थ केला की, पश्चिम दिशेकडे शाक्यमुनि शीतम याचा धर्म प्रसार पावत आहे, त्याला चीनाधिपतीने शरण जावें. त्यावरून राजाने बौद्धधर्माची

माहिती करून घेण्यासाठी हिंदुस्थानांत महापंडितांचें एक मंडळ पाठविलें त्यांनी हिंदुस्थानांत येऊन बौद्धधर्माचा स्वीकार केला व परत जाताना पुष्कळ बौद्धग्रंथ व बोधिसत्त्वांच्या तस्विरी बघिरे नेल्या. राजानें या बौद्ध शालेच्या पंडितांसाठी विहार बांधून दिले व स्वतः बौद्धधर्माची दीक्षा घेऊन आपल्या राजधानींत बौद्धमंदिर बांधिलें. तेव्हापासून चीन देशांत बौद्धधर्माचा प्रसार होऊं लागला. तथापि त्या प्रसाराची गति फार मंद होती. प्रथम बौद्धभिक्षु होण्याला राजाची परवानगी लागत असे, आणि ती फारशी कोणाला मिळत नसे. यामुळें हिंदुस्थानांतून आणि मध्य एशियांतून गेलेल्या भिक्षूंकडेच धर्मप्रचारकाचें काम असे. इ० स० च्या चौथ्या शतकापासून राजाच्या परवानगीचा निर्बंध काढून टाकण्यांत आला, आणि तेव्हापासून अस्सल चिनी बौद्धभिक्षूंची संख्या वाढत गेली. यांपैकीं कित्येक भिक्षु हिंदुस्थानांत येऊन बौद्धशास्त्राचें अध्ययन करीत व परत आपल्या देशांत गेल्यावर तेथें विहारांत राहून त्या ग्रंथांची चिनी भाषेंत भाषांतरे करीत. अशा रीतीनें चिनी भाषेंत बौद्धग्रंथांचा चांगला भरणा झाला. फाह्यान, हुएन-त्संग, व इ-त्सिंग हे सुप्रसिद्ध प्रवासी अशा रीतीनेच हिंदुस्थानांत येऊन गेले. चुंग-युन हा एक चिनी प्रवासी हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माचें अध्ययन करण्याकरितां इ० स० ५१८ मध्ये आला होता. हा भिक्षु नसून गृहस्थाश्रमी होता. फाह्यान हिंदुस्थानांत आला, त्याच सुमारास कुमारजीव नांवाचा हिंदुस्थानचा बौद्धभिक्षु चीन देशांत जाऊन तेथें बौद्धधर्माचा प्रसार करण्यांत व बौद्धग्रंथांची चिनी भाषेंत भाषांतरे करण्यांत गुंतलेला होता. याच्या व याच्याबरोबर गेलेल्या दुसऱ्या काहीं भिक्षूंच्या प्रयत्नास इतकें यश आलें कीं, चीनचा बादशहा स्वतः बौद्धभिक्षूंची दीक्षा घेऊन विहारांत जाऊन राहिला. चीनच्या दक्षिण भागांत बोधिधर्म नांवाच्या भिक्षूनेही अशीच मोठी कामगिरी करून तेथील राजास बौद्धधर्म स्वीकारण्यास लाविलें.

१ फाह्यान याचा हिंदुस्थानांतला प्रवास इ० स० ३९९-४१३ मध्ये, हुएन-त्संग याचा इ० स० ६२९-६४५ मध्ये, व इत्सिंग याचा इ० स० ६७१-६९५ मध्ये झाला.

चीन देशांतल्या बौद्धधर्म-प्रचारकांना पुढे पुढे पार एक कोसाचा कामकाज. त्या शतकाच्या प्रारंभी खूब सरकारी हुकमाने त्यांच्या लक्षात आरंभ केला. आणि १२००० भिक्षु व भिक्षुणी यांना आपले त्रत सोडून मुक्ताव्याने परत जावे लागले. नवव्या शतकांत ४६०० मठ व विहार यांचा ध्वंस करण्यात आला व अशीच लक्ष भिक्षु व भिक्षुणी यांना गृहस्थधर्मात प्रविष्ट व्हावे लागले, असा एके ठिकाणी उल्लेख आहे. १० व्या शतकांत दहा हजार बौद्धमंदिरांचा विध्वंस करण्यात आला. इतका वेळ बौद्धधर्माचा कल्पयुगियसचा धर्म हा एकटाच प्रतिस्पर्धी होता; आता यापुढे त्याला आणखी एका प्रतिस्पर्ध्याची भुजावे लागले. हा प्रतिस्पर्धी म्हणजे टाओ धर्म. या टाओ धर्मातही भिक्षूंचे प्रस्थ मोठे होते. हे बौद्धधर्मापासूनच त्याने उचलले होते, व दुसऱ्याही किलेक बाबतीत बौद्धधर्माशी त्याचे साम्य होते. हे पाहून एका चिनी बादशहाने ते दोन्ही धर्म एक करण्याचा प्रयत्न केला. व त्याला या कामी पुष्कळ यशही आले.

कोरिया—या देशांत बौद्धधर्म गेला तो हिंदुस्थानांतून नव्वे तर चीन देशांतून गेला (इ. स. ३७२). संदी नांवाचा एक चिनी मनुष्य बुद्धाच्या मूर्ति आणि कांही ग्रंथ घेऊन थेट कोरियाच्या राजाच्या दरबारांत गेला. यावरून चिनी राजाने त्याला पाठविले असावे असा पुष्कळांचा तर्क आहे. त्याची दरबारावर चांगली छाप पडून लवकरच त्या राजाच्या राजधानीत दोन विहार बांधण्यांत आले. पुढे तेथील राजाने चीनच्या राजाकडून मारानंद व दुसरे दहश्वण धर्मप्रचारक आणविले व त्यांनी धर्मप्रचार करता करता बौद्धधर्माचा प्रसार पन्नास वर्षांत बहुतेक सगळ्या कोरियाभर केला. पुढे एक बौद्ध भिक्षुच स्वतः या देशांत राजपदार्कूट झाला, तेव्हा तर बौद्धधर्माचा चांगलेच उत्तेजन मिळाले. या राजाने असा कायदा केला होता की, ज्याला तीन मुलगे असतील त्याने एका मुलास बौद्ध भिक्षुची दीक्षा दिली पाहिजे. बौद्धधर्मासुळे कोरिया देशांत सुधारणेचा प्रसार झपाट्याने झाला. कोरियन लोकांचा स्वतःची लिपि नव्हती. ती एका बौद्ध भिक्षूने चिनी लिपीत कांहीं सुधारणा करून तयार केली. चौदाव्या शतकाचे अखेरीस कोरियांत मोठी राज्यक्रांति होऊन तेथील राजसत्ता भोगक राजघराण्याच्या हातून निघून

चीनच्या मित्र बराण्याचे हातात गेली. या बराण्यातील राजांनी बौद्धधर्मास मिळत असलेला राजाश्रय काढून घेऊन तो कल्पवृक्ष धर्माचा दिव्याभुक्त बौद्धधर्माला उतरती कळा लागली. तथापि तो अभीवात नष्ट झाला नाही. अजूनही बौद्धधर्म तेथे जीव चरून राहिला आहे.

जपान— चीनमधून कोरियात व तेथून जपानमध्ये बौद्धधर्म गेला. कोरियाच्या राजाने इ. स. ५५२ मध्ये मुहाम दूत पाठवून जपानच्या राजापाशी बौद्धधर्माची तारीफ केली, आणि त्याच्याकडे काही बौद्धग्रंथ, मूर्ति, तस्त्रिरी वगैरे पाठविल्या. त्यापूर्वीही जपानात बौद्धधर्म गेला होता असे सांगतात. पण असळा तरी त्याचा प्रसार फारसा झाला नव्हता. इ. स. ५५२ नंतर सुद्धा त्याचा प्रसार फार मंदगतीनेच झाला. याचे कारण जपानच्या मूळच्या शिंटोधर्माकडून त्याला फार विरोध झाला. जपानचा राजा शोटोकुदेशी याने बौद्धधर्माच्या प्रसाराला फार मदत केली. म्हणून या राजाचे नांव तेव्हापासून बौद्धसाधूच्या मालिकेत गोविले गेले. बौद्धधर्मा मिळूनी या वेळी मोठ्या घोरणाने वर्तन केले. शिंटोधर्मातल्या देवतांची आपल्या बाधिसत्वांत गणना करून त्यांची पूजा केली नसती तर शिंटोधर्माने बौद्धधर्माचे डोळे बर होऊ दिले नसते. पण या युक्तीन शिंटोधर्माच्या विरोधाची तांत्रिता एकदम कमी झाली. ही युक्ति करणारा बौद्धगुरु कोबोदेशी याला साधु मानून जपानी लोक अद्याप त्याची पूजा करतात. जपानचा समाज व जपानची सुधारणा यांवर बौद्धधर्माने कामयचा ठरा उमटविला आहे. इ. स. १८६८ पर्यंत बौद्धधर्माला जपानचा राजाश्रय होता. तो या वर्षी काढून घेण्यांत आला, तरी बौद्धधर्माची छाप त्या राष्ट्रावर अद्याप कायम आहे.

अमेरिका—हिंदुस्थानाच्या धोमेवरच किंवा जवळपास असलेल्या सीलोन, ब्रह्मदेश, सयाम, मंगोलिया, तिबेट इ० देशांतून बौद्धधर्माचा प्रसार कसा झाला त्याचा वृत्तांत संक्षेपाने आतापर्यंत सांगितला. तो आश्चर्यकारक तर खराच, पण याच्याही पलीकडे आश्चर्य वाटण्यासारखा आणखी काही मोठी सांगावयाच्या आहेत. ह्या मोठी म्हणजे हिंदुस्थानापासून हजारों कोस दूर असलेल्या अशा जाग्या व अमेरिका वगैरे देशांतूनही बौद्धधर्माने प्रवेश करून

मेळावा या होत. आपल्या वेदांत बौद्धधर्म कसा येऊ, याविषयी साधारण हकीकत उपलब्ध नाही, पण तेव्हा पुढाच्या भूतार्थावरच्या प्थानस्य भूर्ति सांपडल्या आहेत, नावरून बौद्धधर्मप्रचारकांचा प्रवेश तेव्हा झाला असाका पाहिजे असे अनुमान करता येते. अमेरिकाखंडांत बौद्धधर्म मेळा होता याका कांही प्रमाणे देता येतील, आणि त्यावरून त्या खंडाचा सोब कोकंबसाच्याही पूर्वी एक हजार वर्षे आमच्या कोकाना कायला होता, असे प्रमाण दाखविता येईल. या संबंधाने एका अमेरिकन मासिक पुस्तकांत ' कोकंबसाच्या पूर्वी अमेरिकेचा सोब ' या मसळयासाठी एक लेख आला आहे तो अखंत वाचनीय आहे. त्या लेखाचा सारांश असा आहे:—

“ कित्येक प्रमाणावरून असे सिद्ध झाले आहे की, पांच बौद्ध भिक्षु रक्षि-याच्या उत्तर सीमेवरील कामखाटका द्वीपकल्पांतून पासिफिकमहासागर ओलांडून आला-काच्या बाजूने अमेरिकेंत उतरले आणि दक्षिणेश मेक्सिकोपर्यंत जाऊन पोचले होते.” या मार्गाने अमेरिकेंत उतरणे अशक्य नाही. हा मार्ग किती सोपा आहे ते नकाशा समोर ठेवून पाहिले असता कोणासाठी दिसणार आहे. हिंदुस्थानांतल्या हिंदुस्थानांत अनेक उंच पर्वत व विस्तीर्ण नद्या उल्लंघून एका प्रांताच्या टोंकापर्यंत जाण्यापेक्षा ते अधिक कठीण नाही. मेक्सिकोमधील मूळ रहि-वाशांचा प्राचीन इतिहास, त्यांचा धर्म, आचारविचार व प्राचीन कीर्तीची अवशिष्ट चिन्हे ही सर्व या गोष्टींच्या सत्यत्वाबद्दी साक्ष देत आहेत. चीन-च्या प्राचीन ग्रंथांत फुसम् नांवाच्या एका प्राच्य देशाचा उल्लेख आहे. हे नांव त्या देशांतल्या एका वृक्षाच्या नांवावरून पडलेले असावे. मेक्सिको-मध्ये ' आगुथे ' किंवा ' मागुथे ' नांवाचा जो वृक्ष आहे त्यामध्ये व फुसम् या वृक्षामध्ये सादृश्य दिसते. चीनी भाषेत हुएन-त्संग याने जो प्रवासवृत्तांत लिहून ठेविला आहे तो काल्पनिक नाही. जे दृष्टीस पडले त्याची हकीकत अगदी सरळ आणि मोकळ्या मनाने त्या प्रवासाने लिहून ठेविलेली आहे. या प्रवासा-वृत्तांतवरून असे दिसते की, इ. स. ४९९ मध्ये म्हणजे चीनी राजा सु-आन याच्या कारकीर्दीत तो फुसम् येथून किंचेन येथे गेला होता. तो राज्यक्रांतीचा काळ असल्यामुळे राजवडीनाचा योग त्याका पडला नाही. पण राज्यक्रांतीची

मध्यकालीन इंग्लंडावर तेथील नव्या राजाची भेट खाजें घेतली, आणि फुसम् मेक्सन आधिकारिक कित्येक नव्यकारिक वस्तु त्यानें राजाला नजर केलेल्या. या नजर केलेल्या वस्तूंत एक विविध प्रकारचें कापड होतें. हे रेशमासारकें घळ होतें. त्याचें सूत तारीक असून इतकें मजबूत होतें की, त्यांत एखाद्या छळ पदार्थ वाडून टांगून ठेविला तरी तें फाटत नसे. मेक्सिकोमधल्या 'आमरे' नग्राच्या वृक्षापासूनच असा प्रकारचें वस्त्र तयार होतें. दुसरी नजर केलेली वस्तु एक सुंदर आरसाही होती. असा प्रकारचें आरसे मेक्सिकोच्या सीमेवरील कोकास हद्दीस पडतात. राजाजेवळून झुपन यानें आपला प्रवासवृत्तांत लिहिला. त्यांत बौद्धधर्मासंबंधानें जें लिहिलें आहे त्याचा सारांश येणेंप्रमाणें आहेः—

पूर्वी फुसम्च्या लोकांना बौद्धधर्माची काहीं माहिती नव्हती. पण इ. स. ४५८ मध्ये झुंग वंशातील ता-मिन् राजाच्या कारकीर्दीत काबुलाहून पांच बौद्धभिक्षु फुसम् येथें गेले व तेथें त्यांनीं बौद्धधर्माचा प्रचार केला. तेव्हां पुष्कळ लोकांनीं त्या धर्माची दीक्षा घेतली व तेव्हापासून तेथील लोकांच्या नीतिमत्तेत सुधारणा झाली. हे बौद्ध भिक्षु कामथाटकाहून कोणत्या मार्गानें गेले, व वाटेत किती अंतरावर कोणकोणतीं स्थळे त्यांना लागलीं, तेथील लोकांचे आचारविचार कसे होते वगैरे सगळी इकीकत त्याच्या प्रवासवृत्तांत आहे. फुसम् वृक्षाचे गुणावगुण, आणि त्याच्या सालीपासून तंतु कसे काढतात व त्यांचें वस्त्र कसे विणतात किंवा त्यापासून कागद कसा करतात तेंही सगळें त्यांत विस्तारानें सांगितलें आहे. तेथें श्री फळें होतात म्हणून त्या प्रवासानें लिहून ठेविलें आहे, तीं फळें मेक्सिकोमध्ये होतात. त्या देशांत तांचें सांपडतें, पण तेथें कोखराच्या खाणी नाहींत, व सोनें आणि चांदी यांचा व्यवहार नाहीं असें म्हळें आहे. तेथील लोकांची राज्य-पद्धति, आचारविचार, विवाह व प्रेतसंस्कार, नगररचना, सैन्य व शस्त्रास्त्रे यांचा अभाव वगैरे संबंधांचें त्या प्रवासानें केलेलीं वर्णनें यामध्ये आणि अमेरिकेचे मूळ रहिवासी—विशेषतः मेक्सिकोच्या सीमेवर राहणारे कोक-यांच्यामध्ये असलेल्या नव्यकारिक गोष्टी यांच्यातलें सादर्य आश्चर्य वाटण्यासारकें आहे. मेक्सिको येथील लोकांत एक दंतकथा अशी आहे की, एक श्वेतकाय परदेशीय

दुसरे तेथे येला होता व त्याचा परिहार करायला, स्वयं व सत्य सांगू लागला व त्याचा परिहार करायला, मिष्टाचार व विषाचार ठेवावा असे गोष्टीला उपदेश तो करीत असे. लोकांना त्याचा हा उपदेश न जावून लोक सामान्य मात्सक्यास उठले, तेव्हां तो जीव घेऊन कोठे पळून गेला. तो कोठे गेला त्याचा शोध लागला नाही, पण एका पहाडावर त्याची पायले उमटलेली दिघली. त्याच्या स्मरणार्थ म्यागडालिना नांवाच्या गांवांत त्याची एक पाषाणमूर्ति ठेवण्यांत आली होती. तिचे नांव उइ-सि-पेकोका असे होते. दुसरा एक परदेशीय भिक्षु काही सोबत्यांसह पासिफिक महासागराच्या किनाऱ्यावर येऊन उतरला होता. हेच वर सांगितलेले पांच भिक्षु असलेले. त्यांनी ज्या गोष्टींचा उपदेश केला, त्या गोष्टींचे बौद्धधर्ममताशी साम्य आहे. स्पानिशलोकांनी अमेरिका-खंड जिंकले, तेव्हा त्यांना तेथील लोकांमध्ये प्रचलित असलेली धर्ममते व आचार, त्यांचे शिल्प, घरे बांधण्याची तऱ्हा, कालगणनेची पद्धति, बगैरे ज्या गोष्टी दिसून आल्या, त्यांत व एशियाखंडातील धर्म आणि सुधारणा यांच्यांत इतके साम्य आहे की, दोन देशांतल्या लोकांचे प्रत्यक्ष दळणवळण असल्या-शिवाय त्या साम्याचा उलगडा नीटसा करता येत नाही.

या गोष्टीला आणखी एक प्रमाण आहे. ते भाषाविषयक होय. बुद्धांचे नांव गौतम व त्याच्या वंशाचे नांव शाक्य. गौतम व शाक्य हीं दोन्ही नावे व त्याच-प्रमाणे दुसरीं काही नावे मेक्सिकोमधल्या नांवांशी जुळती आहेत. उदाहरण 'ग्वातिमाला' हे नांव 'गौतमालय' याचा अपभ्रंश स्पष्ट आहे. पुरोहितांचे नांव 'ग्वातेमोट-निज' हे गौतम या नांवावरूनच निघालेले दिसते. या-स्काका, जाकाटेकास, शाकाटापेक, जाकाटलाम, शाकापुसस, बगैरे नांवांशी 'शाक्य' या नांवाचा निकट संबंध दिसतो. पास्केचे येथे एक प्राचीन बुद्ध-मूर्ति आहे. तिचे नांव शाक-मोल अर्थात् शाक्यमुनि. कोलोरादो नदीच्या ओऱ्यांत एक बेट आहे. त्यांत एक पुरोहित राहतो. त्याचे नांव गोलुशाका= गौतम शाक्य.

आणखी एक गोष्ट येथे सांगितली पाहिजे. ती ही की, अमेरिकेंत असे कित्येक जिन्नस आहेत की, त्यांवरून बौद्धधर्म तेथे प्रचलित होता याचा उत्कृष्ट प्रमाण

त्यांत खांपकतें. प्यानस्प बुद्धाच्या मूर्ति, भिक्षु नेवांतल्या मूर्ति, हत्तीचे पुतळे (वेचिक्कोत हत्ती हा प्राणीच नसता त्याच्या मूर्ति तेथे कसा आस्मा-१) चीनमधील प्यागोडा (बुद्धमंदिर) सारक्या आकृतीची देवाळयें, तटावर विंविं कोरण्याची पर्वति, कोरीव शिंका, स्तूप, विहार, वा सर्व गोष्टी बौद्धधर्माचा प्रसार तेथे झाला होता याच्या निदर्शक होत.

या सगळ्या प्रमाणावरून प्रो० फायर हे असे अनुमान काढतात की (See the Buddhist discovery of America in the Harper's Magazine for July 1901) १५०० वर्षांच्या पूर्वी बौद्धभिक्षु अमेरिकेंत गेले होते व तेथे त्यांनी आपल्या धर्माचा प्रसार केला होता.

आतांपर्यंत हिंदुस्थानच्या बाहेर दूरदूरच्या देशांतून बौद्धधर्माचा प्रसार कसा झाला तें थोडक्यांत सांगितलें. हिंदुस्थानांत बौद्धधर्माची स्थिति आज कशी आहे, तो हिंदुधर्मातून क्य पावला असे मानण्यास कोणती प्रमाणे आहेत, व ही स्थिति त्याका कोणत्या कारणांनी प्राप्त झाली वगैरे गोष्टींचेही विवरण मागल्या प्रकरणांत आलेच आहे. आता हिंदुस्थानाबाहेरील देशांत जेथे जेथे तो धर्म प्रचलित आहे तेथे तेथे त्याची स्थिति कशी काय आहे, त्याविषयी थोडेंचें सांगून या प्रकरणाची समाप्ति करावयाची आहे.

सीलोन--हीनयान बौद्धपंथ ज्या ज्या देशांतून प्रचलित आहे, त्यांत सीलोन ऊर्फ सिंहलद्वीप प्रमुख आहे. खरे बौद्ध धर्माचें स्वरूप जर कोठें अंशतः तरी दिसत असेल तर तें हीनयानपंथांतच आहे हें मागे सांगितलेच आहे. महायानपंथाच्या आचारांत, व लोकांच्या धर्मसंस्कारांत इतर धर्ममतांची व संस्कारांची जशी भेसळ झाली आहे, तशी हीनयान पंथांत नाही. तथापि हा पंथही अगदीं निर्भेळ राहिला आहे असें मात्र नाही. बुद्धानें उपदेशिलेला सारा धर्म आपणांस सिंहलद्वीपांत पाहण्यास मिळेल अशी अपेक्षा करून जो मनुष्य सिंहलद्वीपास जाईल त्याची थोडीबहुत तरी निराशा झाल्याचाचून राहणार नाही. तथापि तेथें बुद्धाच्या खऱ्या धर्माचा उपदेश करणारे विद्वान् आचार्य थोडेबहुत तरी आज ह्यात असलेले सांपडतील. प्रज्जया धारण करताना कोणकोणते विधि करावे जागतात, तें सिंहलद्वीपांतल्या

विशेषतः मंडांत आज पाहण्यास मिळेल. त्याप्रमाणे बठवासी भिक्षूंचे कार्य धार्मिक कार्यच, त्यांची बळन-बळवाची महत्ति, स्वतःचे वेध, शिक्षात्मकपद्धति, विहाराची वावणी, बुद्धमूर्तींचे भिन्नकाय, वगैरे सोडी बौद्धधर्माविषयी माहिती करून देऊं इच्छिणाऱ्या विद्यासूत्र महात्माच्या वाटलीक. बौद्धधर्मी विहारांतून किल्लेक वेळां विष्णु आणि ब्रह्मा या ब्राह्मणधर्मी देवतांच्या मूर्तिही ठेविलेल्या आढळतील. बौद्धधर्मीने ब्राह्मणधर्मीशीं सोडोखा ठेवण्यासाठीं केलेल्या प्रयत्नाचे हें अवशेष आहेत. त्याचप्रमाणे पाश्चात्त्यांत सगळे भिक्षु एकत्र 'बास' करीत असतां त्यांच्या समेपुढे धर्माचे प्रवचन (बासा चौकोनमध्ये 'बास' अशी संज्ञा आहे.) करण्याकरितां विहारांतून ठेवलेले मोठाले प्रसस्त दिवाणखाने अद्याप पाहण्यास मिळतील व तेथे चाललेली प्रवचनेही ऐकण्यास मिळतील. विहारामधील वस्तूंच्या अंगणांत एक घंटा, पुष्करिणी, बौद्धचक्र, बुद्धाचे पदचिन्ह व बुद्धाच्या मूर्ति इ. आढळतील.

हें सगळें बौद्धधर्माचे बाह्य अंग झालें. अंतरंगही तितकेंच सोजवळ राहिलेले आहे, असें मात्र आढळणार नाही. विद्योदयासारख्या महान् विद्यार्थी, तून अध्ययन करणारे शिष्य व अध्यापन करणारे आचार्य यांच्यासारख्यांची उदाहरणे सोडून दिली आणि सामान्य प्रतीच्या भिक्षूंचे नजर फेकली तर असें दिसून येईल की, पुष्कळ बौद्धभिक्षूंना दलालीकांची नांवे किंवा अष्टांगिक मार्ग यांची ओळखसुद्धा राहिलेली नाही. ते पैसाची देवदेव व व्याममझ करतात. चोऱ्या व अनीतीचे दुसरे प्रकारही त्यांच्यांत दिसून होतात. पुष्कळसे भिक्षु विद्येच्या नांवाने संख आढळतात. बौद्ध भिक्षूंची संख्या १८९१ च्या जानेवारीचे वेळी १५९८ होती, १९०१ मध्ये ती ७३३१ वर आली; आणि १९११ मध्ये ती सात हजारच्याही खाली गेली आहे. चिंहली बौद्धांचे सवामी, रामप्रभ (रंगूनचे) आणि अमरपुरी असे तीन पंथ झाले आहेत. अलीकडे 'बुद्ध-साधन-समागम' नांवाचा एक बौद्ध पंथ निघाला आहे. ह्या सव्या पंथांत युरोपियन आचारांचे पुष्कळसे मिश्रण झालेले आहे. बौद्धधर्मातले मुख्य जें अहिंसातत्त्व त्यांनाही विलेखना जादर होतांना दिसत नाही, हें त्या देखा-

तून कायबांना मारून त्यांच्या घठी परदेशी पाठविण्याचा व्यापारावरून त्यांचे दृष्टोत्पत्तीस येते. अलीकडे शिक्षणाचा प्रसार झाल्यापासून मात्र सुलक्षित कोकोचे लक्ष बौद्ध ग्रंथांच्या अध्ययनाकडे व बुद्धाच्या आज्ञा विशेषेष्ट शुद्ध रीतीने पाळण्याकडे लागत असलेले दिसत आहे, ही सुदैवाची गोष्ट आहे.

ब्रह्मदेश—सीलोनपक्षा या देशातले बौद्धधर्माचे स्वरूप अधिक मोहक आहे. येथील बौद्ध भिक्षु आपले आयुष्य व सारारिक आणि मानसिक शक्ति शिक्षणप्रसाराचे कामी खर्च करून देशावर मोठे उपकार करून देतात असलेले दृष्टीस पडतात. भिक्षूंची राहणी, त्यांचा वेष आणि त्यांची दिनचर्या बहुतेक सिंहलद्वीपांतल्या भिक्षुंप्रारब्धीच आहे. येथे भिक्षुंत निरनिराळे वर्ग आहेत. ज्यांनी अधिक काळ मठांत शास्त्राध्ययन वगैरे करण्यांत घालविला, त्यांचा दरजा उच्च समजण्यांत येतो. ज्या मानाने हा काळ कमी असेल, त्या मानाने त्यांचा दरजा खालचा समजतात.

ब्रह्मदेशातले मठ व मंदिरे सगळीं लाकडाचीं व तीन चार पाई उंचीच्या खांबावर उभारलेली आहेत. या इमारतीचे दान नाग असतात. एकांत भिक्षूंचे राहणे, वसणे ठठणे व अध्ययन-अध्यापन वगैरे चालते. दुसऱ्यांत बुद्धाच्या मूर्ति, पूजेचे साहित्य, ग्रंथसंग्रह वगैरे ठेवलेली असतात. ब्रह्मदेशांत 'दागबा' नांवाच्या इमारतीचा अतिशय सुकाळ आहे. दागबा म्हणजे चैत्य अथवा समाधि-मंदिरे होत. दागबा बांधणे हे पुण्यकृत्य समजण्यांत येत असल्यामुळे पुण्याधी व धनवान् लोक निदान एकेक तरी दागबा बांधल्याशिवाय राहत नाहीत. ही मंदिरे बहुधा मठांच्या आसपास बांधतात. सध्याच्या दगबांत श्वेदगन हा फार नामांकित व सुंदर आहे. यांत बुद्धाच्या मस्तकावरचे आठ केस, भिक्षापात्र, दंड वगैरे वस्तु पुरलेल्या आहेत असे म्हणतात. बौद्धकालीन वैभव व शिल्प यांचा उत्तम नमुना या ठिकाणी पाहण्यास मिळतो. या दागबाच्या दर्शनासाठीं चीन, जपान, कोरिया वगैरे दूरदूरच्या देशांहून यात्रेकरू येत असतात. रंगूनच्या श्वेदगनइन्केच वेगू येथील श्वेताळी आणि प्रोम येथील श्वेताळी यम स्थळांचे माहात्म्य मानण्यांत येते. या दागबांत अनेक लहान मोठ्या

मंडा टांगलेल्या असतात. यात्रेकरूंनी प्रार्थना आटोपण्यावर या मंडा वाजवा-
वयाच्या असतात. सर्वांत मोठी मंडा मंडाले येथील मिशन-हागनामध्ये आहे.

सिंहकद्रीपातल्यापेक्षा येथील भिक्षूंचे वर्तन अधिक धार्मिकपणाचे आहे. तरी येथील भिक्षुसुद्धा बुद्धाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन पूर्णपणे करतात दिवसत नाहीत. कित्येक भिक्षु भिक्षा मागतात, पण ती स्वतः न खाता कुठ्या-
मांजरांना घालतात, किंवा गोरगरिबांस वाटतात, आणि मठांत शिनविलेल्या
अन्नावर निर्वाह करतात. रेशमी वस्त्र बुद्धाने निषिद्ध ठरविले असताही ते पांच-
रत्नात, त्रादके, तमाशे, नाच इत्यादि करमणुकीचे प्रकारही ल्यांच्यात आहेत,
कित्येक भिक्षु तर पैसांचे देवघेवचे व्यवहार व कोर्टातून फिर्यादीही करतात.
तथापि स्त्रीलोनप्रमाणे कित्येक ब्रह्मी बौद्धानाही ही धर्मभ्रष्टता पाहून बाईड
वाटत आहे, आणि मठातून व गृहस्थाश्रमी लोकांच्या वर्तनात अधिक धार्मि-
कता आणण्याच्या उद्योगास ते लागले आहेत. यासाठी व धर्मजागृतीसाठी
त्यांनी ' बुद्ध-शासन-समागमा ' सारख्या संस्था स्थापन केल्या आहेत, ग्रंथ छापले
जात आहेत व मासिक पुस्तके काढली आहेत.

ब्रह्मदेशच्या लोकांच्या राहणीत व एकंदर जीवनात आज कित्येक शतके
बौद्धधर्ममतें मुरली आहेत, तरी बौद्धधर्माचा स्वीकार करण्यापूर्वीच्या त्यांच्या
धर्माचे संस्कार अद्याप त्यांच्या वर्तनातून दिसून येतात. नात-पूजा हा अशा.
पैकीच एक संस्कार आहे. नात म्हणजे पूर्वकालीन जेखाई-जेखाईसारख्या
देवता होत. आपल्या इकडे जशा कुलदेवता, ग्रामदेवता, वास्तुदेवता, तशा
ब्रह्मी लोकांत या नात-देवता होत. त्यांची पूजा व त्यांना नवस वगैरे प्रकार ब्रह्मी
लोकांत फार आहेत.

सयाम—सयामांतल्या बौद्धधर्माची स्थिति बहुतेक सीलोन आणि ब्रह्म-
देश यांतल्यासारखीच आहे. तेथे एकच गोष्ट विशेष आहे. ती ही की, तेथील
राजा हा जरी मुख्य धर्मगुरू नाही, तरी धर्माचा मुख्य पुरस्कर्ता आहे, व आणि
त्या राज्यांतलं मुख्य धर्माधिकारी (संखारात) व इतर धर्माधिकारी यांच्या
नेमणुका त्याच्याच हातांत आहेत. एखाद्या धर्माधिकार्याच्या हातून त्याच्या
अधिकाराला लोच्छन लावण्यासारखे कोही कृत्य झाल्यास त्याच्याकडून तो

अधिकार राजा काहून येतो. राजाच्या हाती येवदा अधिकार आहे, तरी धर्माधिकार्यांचा योग्य सम्मान राखण्यांत तो कसूर करीत नाही. त्यांना ती बंदन करतो. मात्र इतर कीर्तनी होन्ही हातांनी बंदन करावयाचे तें राजानें एक हात कपळाका कावून सत्कामासारखें बंदन करतें, अशी पूर्वापार चाक पद्धती आहे. वर्षांतून एकदा राजाची स्वारी मिथूना सम्मानाचे पोषाक देण्यासाठी मोठ्या बाढानें मंदिरास जाते, आणि तेथीक दिवे स्वतः आपल्या हातानें कावून बुद्धमूर्तीका, बौद्धप्रधाना आणि मठांतल्या मिथूना मघतापूर्वक बंदन करून मिथूना पोषाक आणि मंदिराका देणग्या देऊन आणि मिथूने आशीर्वाद घेऊन परत येते. याप्रमाणें राजाकडून धर्माच्या सम्मान अद्याप झोत असतो. तथापि सयाजांतल्या बौद्धांनी हिंदूंच्या व विनी लोकांच्या पुष्कळ वेढगळपणाच्या चाकीरीती घेतल्या आहेत. त्यामुळे तेव्ही बौद्धधर्म शुद्ध स्वरूपांत दिसत नाही.

तिबेट—या देशांत बौद्धधर्माका तेथीक मिथू- (कामा) मुळें जें विशेष स्वरूप प्राप्त झालें आहे, त्यावरून त्याका कामा-धर्म असें नांव मिळालें आहे. हा कामा-धर्म नुसत्या तिबेटांतच नाही, तर जवळपास असलेले हिमाचलांतले दुसरे प्रांत—कादक, नेपाळ, भूतान, शिकीम आणि त्यांच्याही पलीकडे मंगो-लिया व चीनचा कांहीं भाग यांतून पसरलेला आहे. हा महावान पंथांत समा-विष्ट होतो. हीनयान बौद्ध धर्माकडून हा धर्म सर्वस्वी मिळ आहे. या कामाचे मठांची सुद्धा रचना इतर मठांहून निराळी आहे. कामाचे वठ म्हणजे विस्वाक, व मजबूत किल्लेच होत. या मठांचे संरक्षणार्थ अस्त्राक विस्वाक स्वरूपाचे कूर कुत्रे ठेविलेले असतात. मठाचे मध्यभागी पूजास्थान असतें. त्याच्या दाराशी, वचदे काविलेले असतात.

हीनयानपंथांत फक्त बुद्धाच्याच मूर्ति असतात. कामाधर्मांत बुद्धाच्या मूर्तीशिवाय इतर म्हणजे ऐतिहासिक व्यक्तींच्या, हिंदु देवतांच्या, भूतयोनींतल्या व्यक्तींच्या व ग्रामदेवतांच्याही मूर्ति असतात. गौतमबुद्धाच्या अगोदर होऊन गेलेले बुद्ध व पुढें येणारा भैत्रेयबुद्ध मिळून एक बुद्धपंचायतनच असतें. या पंचायतनांत कळचंद्र, कनकमुनि, काश्यप, गोतम आणि भैत्रेय इतके बुद्ध

येतात. मोतममुकाका 'अधिताम' म्हणतात. याशिवाय अथकोटितेश्वर, मंजुश्री, चार्मत्तमहा, वज्रपाणी (इंद्र), तारादेवी, मरीची इ० बौध्दिसत्त्वांच्या व त्यांच्या प्रत्यांच्या मूर्ति असतात. याशिवाय कुबेर, यम इ० अष्ट दिक्पाळांच्या आणि मौद्गल्यायन, आनंद, उपासि, अश्वघोष, नागार्जुन, पद्मार्चभग्न इ० खात्रु पुरुषांच्याही मूर्ति पूजेंत ठेविलेल्या असतात. गृहारांठातल्या मितीवर धर्मचक्र काढलेकें असतें. त्यांत १२ निदानें दाखविलेलीं असतात. काही जंगली पशु—(अस्वज, रेडे, माकडे) ही माकड पेंढा भडून ठेविलेलीं असतात.

तिथेदांत कामांना मोठा मान मिळते व कामा होण्यांत व्यावहारिक आणि पारमार्थिक असे दोन्ही प्रकारचे फायदे आहेत, ही गोष्ट लक्षांत घेऊन बहुतेक लोक आपल्या मुकापैकी निदान एकाका तरी कामा करितात. नावकांनाही मिथुणी होण्याची आणि मठांत जाऊन राहण्याची मुभा आहे, पण त्यांना कामाहत्तका स्नान नाही.

कामाची दिनचर्या हीनयान पंथाच्या भिक्षूंदून अगदीं निराळी असते. सकाळीं उठल्याबरोबर पहिलें काम म्हणजे पूजास्थानीं जाऊन चढईवर बसून सर्वांनीं मिळून स्तोत्रें म्हणावयाचीं. नंतर चहा घेतल्यावर पुनः स्तोत्रपाठ करून प्रत्येकजण आपापल्या खोलींत जातो. नंतर पुनः नऊ वाजतां, बारा वाजतां, तीन वाजतां व सहा वाजतां अशा तीन तीन ताखांच्या अंतरानें प्रार्थना होतमत. प्रत्येक वेळीं चहा मिळावयाचाच.

या स्तोत्रपाठाशिवाय आणखी एक काम या भिक्षूंना करावें लागतें. भाषिक लोक त्यांना आपल्या घरी प्रार्थनेका बोळावतात. तेव्हा तेथें जाऊन त्या मोठ्याने पाठ म्हणाव्या लागतात.

कामांना मिष्टा मागण्यास जावें लागत नाही. त्यांना घरी बसल्या शिजविलेकें अन्न खाण्यास मिळतें. मठांत सगळीं खाण्यापिण्याची व्यवस्था केलेली असते.

मठांतकी सगळी व्यवस्था कामांकेच असते. मठाची खंयच नाही असे देण्याधेण्याचे व्यवहार, सराफी, व्यापार वगैरे सुद्धा कामा करितात. मठाका मुष्कळ जमिनी दिलेल्या असतात. त्यांतून उत्पन्न काढणें, त्या जमिनी दुस-

म्हणून लावून देणे, मठाळा देण्याचा मिळतात त्याची व्यवस्था, नवीन देण्याचा मिळविण्यासाठी हिंजण्याची खटपट, मठांत कामांकडून होणाऱ्या चोऱ्या व इतर शुद्ध यांची फौजदारी चौकशी व शिक्षा वगैरे व्यवस्था कामांकडेच सोपविलेली असते. ब्रह्मचर्याचा नियम त्यांच्याकडून कडक रीतीने पाळला जात नाही.

लामाग्रंथ सगळे तिबेटी भाषेत आहेत. मूळचे हे हिंदुस्थानांतल्या संस्कृत ग्रंथांची भाषांतरे करून लिहिलेले आहेत. आणि काही थोडे अस्सल तिबेटी व काही चिनी ग्रंथांवरून उतरलेले आहेत. यांतले काही छापील व काही हस्तलिखित आहेत. दोन्ही प्रकारच्या ग्रंथांवर कुशल कारागिरांनी सुंदर नकशी व चित्रे वगैरे काढलेली आहेत. सूत्र, विनय आणि अभिषर्ग या तीन मूळ ग्रंथांवर २२५ टीकाग्रंथ आहेत. याशिवाय तंत्रशास्त्र, व्याकरण, अलंकार, न्याय तत्त्वज्ञान इ० विषयांवरचे ग्रंथही लामांच्या संग्रहात आहेत. या सर्व ग्रंथांना लामा अतिशय पूज्य मानून फार जपतात व त्यांची पूजा अर्चा करितात. त्या ग्रंथातले एखादे पान भुईवर पडू देणे सुद्धा ते पाप गणतात.

या लामाधर्मामध्ये पुष्कळ पंथ झाले आहेत. त्यांचे वर्णन विस्तारभयास्तव येथे करीत नाही.

लामांमध्येही उच्च नीच असे दरजे आहेत. हे दरजे काही विद्वत्तेच्या मानाने, काही आचरणाच्या उच्चनीचतेमुळे, व काही पुनर्जन्माच्या समजुतीमुळे झालेले आहेत. या शेवटल्याविषयी येथे देान शब्द सांगणे जरूर आहे.

तिबेटी लोकांची अशी समजूत आहे की, काही साधु पुरुष पुनर्जन्म घेऊन लामांच्या स्वरूपाने पुनः या भूमीकडे अवतीर्ण होतात. ज्या लामांच्या ठिकाणी बोधिसत्व स्वतः अवतीर्ण होतात. ते लामा अर्थात असंत वंश होत. असा लामा तो दलाई लामा म्हणतात. अमक्याच्याच स्वरूपामधे बोधिसत्वाचा अवतार झाला आहे, हे ओळखण्याची काही लक्षणे ठरविलेली आहेत. एक दलाई लामा समाधिस्थ झाल्यानंतर चाळीस दिवसांनी त्याच्या ठायी अक्षेला बोधिसत्व पुनर्जन्म घेतो, अशी तिबेटी लोकांची समजूत आहे. म्हणून दलाई लामाच्या मृत्यूनंतर चाळीस दिवसांनी जन्म पावलेल्या अर्भकाच्या अंगावरचे

कक्षें तपासतात, व अशीं मुळे गोळा करून त्यांत पुनः निवड करतात. कांहीं बुद्धांच्या अस्सल तस्बिरी व मूर्ति, व कांहीं नक्की तस्बिरी व मूर्ति त्या मुला-पुढें ठाकतात, आणि जे मुलगे अंतर्ज्ञानें त्यांतून अस्सल मूर्तीला हात लावतील ते मुलगे वेगळे काढितात. मग लॉटरीने त्यांतला एक निवडून त्याची विकाई लामा क्षण निवडणूक करतात. या निवडणुकीचे वेळीं स्वतः गम्हर्नर व तिबेटचे मोठमोठे अधिकारी हजर असतात. ह्या निवडणुकीची बातमी चीनच्या बादशहाला ताबडतोब देऊन त्याची मंजुरी आणवितात. ती आली म्हणजे नेमणूक पक्की झाली. मग त्या मुलाचें संगोपन व शिक्षण याची उत्तम प्रकारें सरकाराकडून तजवीज होते.

दलाई लामाची योग्यता व अधिकार सर्वांत मोठा समजतात. त्याच्या खाखोखाल प्रौढ लामा (ताशी लंपो), उर्गा येथील प्रौढ लामा, भूतानचा प्रौढ लामा वगैरे यांचे दरजे आहेत.

तिबेटांत सुमारे ३१०० मठ व एकेकांत ज्यास्तीत जास्ती १०००० भिक्षु राहतात. सर्वांत दलाई लामाचा मठ फार महत्त्वाचा समजतात. हा ल्हासा येथें आहे. येथें एक मोठी बुद्धाची मूर्ति आहे. ही इतकी पवित्र मानण्यांत येते कीं, परकीयांच्या नजरसुद्धा ती पडू देत नाहीत.

तिबेटांत बौद्धधर्माचा प्रवेश होण्यापूर्वी तेथील लोक रानवट होते. त्यांना बौद्धधर्मानें सुशिक्षित करून सभ्यवर्गांत आणिलें, ही कांहीं सामान्य गोष्ट नाही. बौद्धधर्मांमुळेच हे लोक घरेदारें करून राहू लागले; व्यापार, कृषिकर्म, वगैरे उद्योगांत शिरले; नीतिमत्तेशीं त्यांचा परिचय झाला; लिहिण्यावाचण्याची कला शिकले, आणि शांततेनें राहू लागले.

बौद्धधर्माच्या उच्चतत्वापैकीं कांहीं तिबेटी लोकांच्या अंगांतून पूर्णपणें मुरली आहेत. जसें कर्म करावें तसें फळ घ्यावें, ही समजूत त्यांपैकींच आहे. आत्मा स्वर्गार्थें मुक्त होऊन त्या मुक्त स्थितींत भ्रमण करीत करीत स्वर्गाला जातो, व दुष्कर्मांमुळे नरकवास भोगतो, ही समजूत रूढ भ्रात्यांमुळे लोकांची स्वर्गार्थे कडे साहजिकच प्रवृत्ति होते. दुष्कर्मांकडे प्रवृत्त करणाऱ्या भूतयोनिपासून रक्षण व्हावें म्हणून भजतंत्राचा उपयोग होऊं लागला. या मंत्रांपैकीं 'ॐ मणिपद्मे

हुन' हा मंत्र अत्यंत सामर्थ्याचा आहे. त्याच्यायोगाने परलोकमें साधन होते, इतकेंच नाही, तर इसवीसंक्रुस्ता इच्छित गोष्टींची प्राप्ति होते, अशी तिबेटी लोकांची समजूत आहे. या मंत्राची विशिष्ट देवता आहे व निश्चित प्रकारे हा मंत्र जपका अजया ती देवता प्रसन्न होते, असे समजून मनुष्याच्या अस्थि, किंवा पोषणी यांच्या माळा घेऊन त्यांनी हा मंत्र जपतात, किंवा कशावर तरी किडून व तो ताईतात घालून तो शरीरावर चारण करतात. आजारी माणसाने हा व दुसरे मंत्र कामदावर किडून त्या कामदाच्या गोलया खाळया असता तो रोगमुक्त होतो, अशीही त्यांची समजूत आहे. कितेक असे मंत्र कापडावर शिडून त्यांची निघाणे घराळा लावतात. त्याने त्या घराळा काकिनी, पिशाचिनी वगैरेची बाधा होत नाही, असे ते समजतात. तिबेटी लोकांत धर्मचक्र ही एक विशेष मोष्ट आहे. मंत्र लिहिलेले कामद एका शिळिबराळा (लंबगोळाका) गुंडाळतात, आणि हा लंबगोल एका पेटीत घालून तो हाताने फिरवितात. या लोकांची जिवकी परिवर्तने होतील, तितकी पुण्यप्राप्ति अधिक असून आर्थिक लोक तोंडाने व हाताने कांहीही व्यवहार करीत असले तरी एका हाताने हे धर्मचक्र सारखे फिरवीत राहतात. फार काय, पण पाणचक्री किंवा पवनचक्री फिरत राहते, तसे कांही युक्तीने हे धर्मचक्र सारखे फिरत ठेवण्याची तजवीज केलेली असते.

लामा धर्मात कांही स्वस्तिकासारखी चिन्हे पवित्र मानली आहेत. कमळाचे पुष्प हे अत्यंत पवित्र मानतात. हे बौद्धधर्माचे बाह्य चिन्ह समजण्यांत येते. वाघ, सर्प, पाकोळी वगैरेच्या चित्रांना अशीच पवित्रता प्राप्त झालेली आहे. ही चित्रे तिबेटी लोकांच्या मंदिरांतून जागोजागी काढलेली असतात.

तिबेटीतील सामान्य प्रतीच्या लोकांत जाडुटोणा करणारांचे प्रस्थ मोठे आहे. खऱ्या बौद्धधर्माप्रमाणे पाहिले तर पुरोहिताची मध्यस्थी व जाडुटोणा मंत्रतंत्र, जपजप्य यांचे कांहीच कारण नाही. पण तिबेटांत सगळा प्रकार उलटा झालेला दिसतो. येथे कामा हे इतर लोकांना धर्माचा मार्ग दाखविणारे नसून चैन, ऐश्वर्यास, धनकोम, अधिकारकोम इ. दुर्गुणांचा मात्र उत्तम भावार्थ दाखविणारे आहेत; हे बौद्धधर्माचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे, दुसरे काय ?

चीन—या देशात जोगोवर्मे, कनपमुखियन या बर्म व बौद्धधर्म हे तिन्ही एकाच वेळी प्रचलित असल्यामुळे त्या सर्वांचे सुद्धे कसे याचे कित्येकांचे आश्चर्य वाटते. पण खरोखर आश्चर्य वाटण्यासारखे त्यात काही नाही. टाजी-धर्म खालच्या प्रतीच्या समाजाचा आवडला, तरी बुद्धिमान याचसांच्या सम-जुतीचा तो फटणारा नाही; आणि कनपमुखियन धर्माचा धर्म ही संज्ञाच खरोखर देता येत नाही. तो केवळ नीतिधर्म असल्यामुळे बौद्धधर्माशी त्याचा विरोध येण्याचा कारणा संभव नाही. चीन देशातल्या बौद्धधर्मात पुष्कळ परिवर्तने झाली आहेत तरी, तथापि बाह्यस्वरूप बदलून तरी मूळच्या धर्ममताचा प्रवाह त्या समाजात स्पष्टपणे दिसोपत्तीस येतो. चीन देशातले बौद्ध भिक्षूंचे मठ इतर देशातल्या मठांपेक्षा निराळ्या पद्धतीने बांधलेले आहेत, तरी आतली व्यवस्था निराळी नाही. या मठांतून स्वच्छता फार चांगली ठेवण्यात येते.

चीनी बौद्धधर्मात कामा धर्मासारखी देवदेवतांची संस्था मोठी नाही. तथापि चीनी बौद्ध बुद्ध, बोधिसत्त्व आणि कुलदेवता यांच्या प्रतिमा करून मठांतून ठेवतात. बुद्धाच्या मूर्तीत पुनः कित्येक प्रकार आहेत. काही मूर्ति बाक्य गीतमबुद्ध याच्या असतात, काही बुद्ध दीपंकार याच्या आहेत, व काही इतर बुद्धांच्या आहेत. भाविष्यकार्त्ता अवतीर्ण होणाऱ्या मैत्रेय बुद्धाची मूर्ति मात्र या बुद्धमालिकेत नसते. ती कुलदेवतांच्या वर्गात ठेवतात. तिचे ध्यान मोठे समतीचे असते. जमिनीवर बसलेला एक खूप लह पुष्प, त्याच्या उजव्या हातात जपमाळ किंवा गुलाबाची कळी, डावा हात एका थैलीच्या तोंडाभोवती ठेविलेला, डोकें खाक तासलेलें, व अंगावर एक मोठे वस्त्र अशी ही मूर्ति असते. बोधिसत्त्वांच्या मालिकेत अवलोकितेश्वराची मूर्ति असते, पण ती स्त्रीरूपांत असते. तिच्या जवळच महास्थाम, मंजुश्री, सामंतभद्र वगैरेच्या मूर्ति असतात. यक्षि-बाय यम आणि त्याचे दूत हातात निरनिराळ्या प्रकारची घातक शस्त्रे व क्रूर मुद्रा धारण केलेले दाखविलेले असतात. याक्षिबाय गीतमबुद्ध, आणि त्याच्या दोन्ही बाजूंस त्याचे हात जोडून उभे असलेले परम शिष्य आनंद आणि काश्यप यांच्या मूर्ति व त्याचप्रमाणे बौद्धधर्माचा परामर्श देणारे गतकालीन चीनी बादशहा, यांच्याही मूर्ति असतात. हांगची व क्योटोन या दोन ठिकाणी

तर प्रसिद्ध युरोपियन प्रवासी मार्को पोलो याचीही मूर्ति बसविलेली आपण पाहिली, असे मि. हॅकमन हे जर्मन गृहस्थ आपल्या ग्रंथात लिहितात.

बोधिधर्म, प्रसिद्ध सेनापति क्रांति, नीतिसाधप्रणेता कनकपूशियस, व बेचांग यांच्याही मूर्तींना देवतांच्या प्रमाणांत आण मिळाली आहे.

देवांच्या मूर्ति लाकडाच्या किंवा मातीच्या केलेल्या असून वर उत्कृष्ट रंग दिलेल्या असतात. क्वित् ब्राँस घातूच्या किंवा भंगमरवरी पाषाणाच्याही आहेत. आपल्या सारखीच, मूर्तिस्थापनेच्या वेळी त्यांची प्राणप्रतिष्ठा करतात. मात्र त्यांचा विधि फारच गमतीचा आहे. आपण मंत्राने त्या मूर्तीत प्राणाचा संचार करतो, तर चिनी लोक मूर्तीच्या पाठीला ठेविलेल्या भोंक्यातून एखादा सर्प, मांजर, बेडक किंवा गोम यांसारखा खरोखरीचा प्राणी पोकळ मूर्तीच्या आंत सोडून ते भोंक बंद करतात. तो प्राणी अर्थात् आंत मरतो, आणि त्याचा प्राण मूर्तीत संचार करतो, अशी त्या लोकांची समजूत आहे.

चीन देशात बाळपणी दीक्षा घेऊन भिक्षु झालेलेच पुष्कळ आहेत. मोठ्या वयात भिक्षु झालेले थोडे. कांही लोक पैसे घेऊन आपल्या मुलांना मठांत भिक्षु होण्यासाठी पाठवतात, व कोणी कोणी आईबापांनी केलेले नवस फेडण्यासाठी भिक्षु झालेले असतात. लहानपणापासून भिक्षुव्रताची माहिती झाल्यामुळे त्यांना त्या व्रताने राहण्यांत कांहीच अवचण वाटत नाही. मठांतच त्यांचे धर्म-शिक्षण होऊन भिक्षुच्या कर्तव्याचे व्यावहारिक ज्ञान मिळते. तेथे त्यांना तीन संस्कार करून घ्यावे लागतात. पहिला सिध्यवृत्तीचा, दुसरा भिक्षुवृत्तीचा आणि तिसरा बोधिसत्वाच्या वृत्तीचा. या तिसऱ्या संस्काराचे वेळी त्यांना अंगावर दहा बीस जागो तप्तमुद्रा घ्याव्या लागतात. या मुद्रांचे वण त्यांच्या अंगावर जन्मभर राहतात.

भिक्षूंचे पहिले मुख्य काम म्हणजे दिवसांतून सहा वेळ होणाऱ्या उपासनांच्या वेळी हजर राहणे. या उपासनांच्या वेळी मंत्र व स्तोत्र म्हणतात, आणि धर्म-ग्रंथांतून कांही अध्याय वाचतात. या उपासनांच्या वेळी झोपा, चिपळ्या, नगारे वगैरे वाद्ये वाजवितात. याच वेळी कांही हवनही होत.

चिनी बौद्धांचे काही ठराविक पवित्र दिवस आहेत. त्यांना उपोसथ म्हणतात. सगळ्या बौद्धांच्या व बौधिसत्त्वांच्या जयंत्वा व काही साधूंच्या पुण्यतिथीही विशिष्ट रीतीने पाळतात.

चिनी बौद्धांत घ्यानाचें माहात्म्य फार मोठे आहे. ध्यान व चिंतन करण्यासाठीं मठांत ठरीव एकांत जागा असते.

भिक्षूंना इतरही काही कामें करावीं लागतात. तीं त्यांच्याकडून नीट करून घेण्यासाठीं अधिकारी नेमिलेले असतात.

मठांत नुसते भिक्षूच राहतात, असें नाही; इतर लोकांनाही राहण्याची तेथे तजवीज केलेली असते. मात्र त्यांनीं भिक्षूंची काही तरी सेवा केली पाहिजे. कोणी त्यांचे साठीं धान्य पिकवितात, कोणी काकडे तोडून आणतात, व दुसरे इतर धंद्यांचीं कामें करतात.

बौद्ध भिक्षूंचे अन्न सात्विक असतें. वनस्पति-आहाराशिवाय दुसरा आहार त्यांना निषिद्ध आहे. जेवतांना भिक्षूंना मौनव्रत ठेवावें लागतें. त्यांचा पोषाख साधा असतो. भिक्षूंनीं द्रव्यसाधन करावयाचें नाही, हा पूर्वीचा नियम आतां कोणी फारसा पाळत नाहीत. तथापि एकंदरीत वर्तनाचे नियम बरेच काळजीपूर्वक पाळतात. पण बुद्धाच्या शिकवणीचा अंतरात्मा-शुद्ध व पवित्र चारित्र्य-मात्र त्यांच्या वर्तनांत नसतो. भिक्षु मांसाहार करीत नाहीत, पण पक्ष्यांची शिकार करतात; खोटें बोलतात; जुगार खेळतात; वरून दरसाल तप्तमुद्रा घेतात; फार काय, पेटलेल्या अग्नींत आपल्या देहाची आहुती सुडां देतात, पण वर्तनांत नीति आणि अनीति यांचा विशेषसा विधिनिषेध ठेवीत नाहीत.

बौद्धभिक्षुशिवाय चीन देशांत बौद्धधर्मी तापसी पुष्कळ आहेत. हे पर्णकुटीतून किंवा गिरिकंदरांतून राहतात, व उदरपोषणापुरते गांवांत येऊन भिक्षाभावर किंवा मठांतून मिळालेल्या अन्नावर निर्वाह करतात. हे भिक्षुंसारखे शमश्रू करीत नाहीत. उलट आपल्या गोसाव्यांसारखे लांब कांब जटा बाळगितात.

या देशांतल्या शास्त्रग्रंथांत महायान व हीनयान या दोन्ही पंथांतल्या ग्रंथांचें मिश्रण आहे. तेथे काही फार सुंदर अक्षरांनी लिहिलेले व सुवर्णादि मूल्यवान् धातु जडविलेले जुने शास्त्रग्रंथ आहेत. आपल्या इकडल्याप्रमाणे

जुन्हा पोन्धीची सुटी पसने काळी वर काळवी फळ्या घालून सुरक्षित ठेविलेकीं अक्षतात. मोठ्याचा मठातून जुन्हा साक्षार्थ्यांच्या शुद्ध भावृत्ति कापण्यासाठी काप-
खाने ठेविले आहेत. तेथे हे ग्रंथ व साधुसंतांच्या तसबिरी बगैरे विकत मिळतात.

डाबोधमार्ग जसे धर्माधिक-यांवर देखरेख करणारे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, तशी व्यवस्था बौद्धधर्मासंबंधाने नाही. एकेका मठापुरता एक मठाधीश असतो; पण एकंदर सर्व धर्मसंस्थांवर देखरेख करणारा असा कोणी नाही. अलीकडे सरकाराने ही उणीव अंशतः दूर केली आहे.

इतर कोणत्याही बौद्धधर्मी देशांत दिसणारी एक विळखण मोट चीन देशांत दिसते. ती ही की, बौद्ध भिक्षुंविषयी सामान्य लोकांत आदरभुक्ति तर नाहीच, पण नुसती सहानुभूति सुद्धा नाही. हे भिक्षु म्हणजे लोकांच्या दृष्टीने आक-
खाचे पिंड आहेत. यामुळे वरच्या वर्गांतले कोणी आपल्या मुलाका भिक्षुची स्वीक्षा वेळ देत नाहीत. आणि त्यामुळे अगदी नाच प्रतीच्या समाजातून हे भिक्षु भाळले असतात. याशिवाय या भिक्षूंना मठांत जे शिक्षण मिळते, तेही केवळ बौद्धग्रंथांचे आणि अध्यात्मविषयापुरते; व त्या विषयांत सामान्य लोकांना गम्य नसते. इतकेच नाही, तर बौद्धधर्माचे शिक्षण एके प्रकारे राष्ट्राच्या उन्नतीस विघातक होणारे आहे, अशी लोकांची समजूत झालेली आहे. या भिक्षूंचे वर्तनही पुष्कळ वेळां निराश प्रकारचे असते. त्यांना जनलोभ सोडीत नाही, ब्रह्मचर्याचे त्रा त्यांच्याने पाळवत नाही, व इतर दुर्गुणांचा ही प्रहार त्यांच्यांत पुष्कळ आहे.

बौद्धभिक्षुंविषयी किती लोकांचे जरी इतके वाईट मत आहे, तरी अनन्य-
यातिकत्वामुळे हे लोक भिक्षूंना नित्यनैमित्तिकासाठी आपले घरी बोकावतात, त्यांना दक्षिणा देतात, व त्यांच्याकडून अवश्यक धार्मिक कृत्ये करवितातच. मोठे लोकें या भिक्षूंचे माहात्म्य अधिक आहे. नवस करणारे, शकुन पाह-
णारे, वेदुकावर श्रद्धा ठेवणारे बगैरे लोकांपासून या भिक्षूंना चांगली प्राप्ति होते, आणि त्यांच्याच जिवावर मठांचा दाबणा खर्च वर्षानुवर्ष चालत आला आहे. यात्रा करण्याने पाषाणासून मुक्ति व पुण्याचा लाभ घडतो, हा समज किती लोकांत प्रबळ आहे. अशा यात्रेकरूंच्या झुंडीच्या झुंडी बोधिसत्त्वांच्या चार

प्रमुख मंदिरांम यात असतात. ज्यांना शानीसाठी अनेकत्या मानकरींना संस्थेची ताईत किंवा मूढ विन्हे काढलेली कागदावरची धर्मे हे मिळु देऊन त्यांचेपासून प्रत्येक काढतात.

बौद्धभिक्षूंनी दुसरे काही कार्य केले नसले तरी एक मोठे कार्य केले आहे. जिनी कोकोच्या सर्वमखण्डप्रवृत्तीला त्यांनी आपल्या साठविक आहाराच्या इदाहरणाने पुष्कळ निर्बंध घातला आहे, यात शंका नाही. निवृत्तमांसाहारी असा एक स्वतंत्र पंचव त्यांच्या प्रयत्नाने निर्माण झाला आहे. या पंचाच्या कोकांनी हिसेचा त्याग केला आहे; इतकेच नाही, तर त्याबरोबर मूर्तिपूजा वगैरे असलेले बौद्धधर्माच्या विरुद्ध अशा गोष्टींचा सुद्धा त्याग केला आहे. वन आश्रयांची गोष्ट आहे की, या पंचांतल्या कोकांनी उषःकालीन तसा उपवेश कोकांना केल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांकडून त्यांचा छद्म होतो ! आणि त्याहुन आश्रयांची गोष्ट ही की, हे सरकारी अधिकारी बाह्यतः जरी बौद्धधर्मासंबंधाने तिसकारम्यजंक उद्गार काढतात, आणि धार्मिक कृतीच्या मानसांचा छळ करतात, तरी अंतर्गामी—विशेषतः 'कृतांतकटकामकध्वजा' त्यांच्या क्षिरावर फळकृं कागळी म्हणजे-स्वतःच बौद्धधर्माविषयी भाविक आणि भक्तावान् वगून घरांत कोणी न पाहील असा ठिकाणी बुद्धाची मूर्ति समोर ठेवून भजन, ध्यान, व चिंतन करतात ! भिक्षूंना गुपचिप दक्षिणा देतात, आणि त्यांचा सन्मान करतात !

बौद्ध धर्माचा जिनी वाक्मयावरही पुष्कळ परिणाम पडला आहे. त्या वाक्मयांत बुद्धाच्या जातकामधील निवडक कथानकांवर उत्तम कादंबऱ्या रचिल्या गेल्या आहेत व लोक त्या मोठ्या आवडीने वाचतात. चित्रकलेवरही असाच परिणाम झालेला आहे. नामांकित जिनी चित्रकारांमध्ये भिक्षूंची संख्या मोठी आहे.

कोरिया—या देशांत बौद्धधर्म अत्यंत अवगत अवस्थेत आहे. आरुस, उदाधीनता, मिक्षाह वगैरे कोरियन कोकोच्या स्वभावातलीं कक्षणे बौद्धधर्माच्या बाधक झाली आहेत. तेथील बौद्ध मठांची संख्या कमी झाली आहे. तथापि

बौद्धधर्म या देशातून नष्ट झाला आहे, असे मात्र नाही. चिनी लोकांसारखा कोरियन लोकांसमोदी भिक्षूविषयी फार प्रतिकूल ग्रह आहे, तरी लोकांकडून मठांना आश्रय मिळावयाचा तो भिक्तांचा आहे. विशेष हे आहे की, कोरियात राज्यकर्त्यांकडूनही बौद्धधर्माचा आश्रय मिळत आहे.

मूळच्या बौद्धधर्माच्या मतांत आणि सध्या कोरियात प्रचलित असलेल्या बौद्धधर्मात पुष्कळच फरक आहे. याचें कारण चिनी लोकांची पूर्वजपूजेची कल्पना कोरियन लोकांना फार प्रिय आहे; व शिवाय त्यांत कोरियन लोकांच्या मूळ धर्मांतल्या सृष्टिपूजा, प्राणिपूजा वगैरे रुढ होऊन बसलेल्या कल्पनांची भर पडली. अलीकडे अलीकडे तर या जुन्या कल्पनांचें पुनरुज्जीवन होत आहे.

जपान—जपानी लोक स्वभावतःच स्वातंत्र्यप्रिय आहेत, आणि ही त्यांची स्वातंत्र्यप्रियता या देशांतल्या बौद्धधर्माच्या इतिहासांतही स्पष्ट दिसून येते. गौतमबुद्धांचीं मूळ मतें कांहीं विशेष रीतीनें आचरणांत आणण्यासाठीं (दुसऱ्याचें अनुकरण न करतां) या लोकांची पूर्वीपासून खटपट आहे. अलीकडे पाश्चात्य विद्या आणि प्राच्य बौद्धधर्म यांचें योग्य संमेलन घडवून आणण्याच्या स्तुत्य उद्योगास ते लागले आहेत. १८६८ सालीं जपानमध्ये मोठी क्रांति घडून आली, तेव्हांच तेथील सरकारानें बौद्धधर्माचा आश्रय देण्याचें बंद केलें. पण मागून वीस वर्षांनीं सरकारला आपली चूक कळून आली; आणि पाश्चात्यांचें अंध अनुकरण करण्यानें राष्ट्रीय स्वत्वाची हानि होईल, हा विचार दूरदर्शी मुत्सद्यांच्या चोक्र्यांत येऊन त्यांनीं बौद्धधर्माला दुप्पट जोरानें प्रोत्साहन दिलें; आणि बौद्धधर्माच्या खऱ्या कल्पना लोकांत जितक्या ज्यास्त प्रसृत होतील तितक्या करण्याकडे त्यांचें लक्ष लागलें. तथापि नुसत्या बौद्धधर्मावर अवलंबून न राहतां राष्ट्रीय उन्नतीचा पाया जितका ज्यास्त रुंद करतां येईल तितकें चांगलें, यां समजुतीनें शिंदेचा धर्म, कनफ्यूशियसचा नीति आणि बुद्धाचें तत्वज्ञान यांचें संमिश्रण करण्याचे प्रयत्न चालले आहेत.

पण हे उच्चप्रतीच्या व सुशिक्षित लोकांच्या विचाराच्या प्रवाहाविषयी झालें. सामान्य व अशिक्षित लोकांमध्ये धर्मभोळ्या समजुती व बुद्धिवादाचा सोडून असलेले आचारविचार पुष्कळच आहेत. तिबेटी लोकांप्रमाणें जपानी लोकांत

धर्मचक्राचा प्रचार आहे. मात्र त्यांत मंत्रांचे कागद नसतात. नुसतेंच चक्र असतें, किंवा आंतली पेटी फिरती असून तींत धर्मशास्त्राचें पुस्तक ठेविलेले असतें. हनिशाबाप्रमाणें बुद्धाच्या पदचिन्हाचें माहात्म्य आहे.

महायान पंथाप्रमाणें जपानी बौद्धधर्म हा हिंदुधर्मांतल्या, शिंदोधर्मांतल्या, व त्याचप्रमाणें चीनच्या मूळच्या टाओ-धर्मांतल्या देवतांनाही मानतो. ऐतिहासिक बुद्ध, अवतारी बुद्ध आणि बोधिसत्व या तिघांचेही ते संमिश्रण करतात. अवतारी बुद्धांत तिबेटी लोकांप्रमाणें वैरोचन व अमिताभ यांची ते गणना करतात. पुढे येणारा भैत्रेय बुद्ध निराळ्या स्वरूपांत ते मानतात. शिंदो धर्मांतून जपानी बौद्धधर्मांत युद्धांची देवता (हचिमेन) ही घेतली आहे. हिंदुधर्मांतल्या पौराणिक गंध व अप्सरा यांच्या मूर्ति घेतल्या आहेत.

जपानी भिक्षूंना विवाह करण्याची सुभा आहे. जपानी भिक्षु बहुतेक सर्व बाबतींत चिनी भिक्षूंसारखे राहतात. त्यांचा समाजांत मानही तितकाच आहे. जपानी बौद्धधर्मांत भिन्न भिन्न पंथ मात्र असंख्य आहेत.

जपानी लोक बौद्ध तत्त्वज्ञानाला अगदी पारखे आहेत. ते त्याची सुळीच पर्वा करीत नहोंत. बाह्य आचारांना मात्र ते महत्त्व देतात. या बाबतींत चिनी बौद्धांचे व त्यांचें अतिशय साम्य आहे.

ब्रह्मदेशाप्रमाणें जपानांतही बौद्धधर्माची सुधारणा करण्यासाठी नव्या सुशिक्षितांच्या संस्था निर्माण झाल्या आहेत व त्या ग्रंथ छापवून, चोपडी वाटून, व्याख्याने देऊन आणि भिक्षुनी पाठवून बौद्धधर्माला त्याचें प्राचीन वैभव व संप्रतच्या सुधारलेल्या जगांत प्रतिष्ठेची जागा मिळवून देण्याची महत्वाकांक्षा धरून आस्थेनें यत्न करीत आहेत.

भाग पहिला समाप्त.

भाग दुसरा.

प्रकरण पहिलें.

बौद्धधर्माची मुख्य मते.

[विषय-दुःखानें मूळ व निराकरणचा उपाय-चार आर्यसत्ये-आर्य अष्टांगिक मार्ग-जन्मांतरवाद-कर्म-कर्मफलानुबन्धित्व-परलोक व मुक्ति-निर्वाण-निर्वाण आणि मोक्ष-परिनिर्वाण-सर्व क्षणिक क्षणिकम्-सर्व दुःख दुःखम्-अनात्मता-जीवनमुक्त आणि अर्हेत्-साम्य व भिन्नता.]

बौद्ध धर्म आणि इतर धर्म यांत हा एक मुख्य भेद आहे की, बौद्धधर्माचा कोणताही एक ग्रंथ ईश्वरप्रणीत आहे असे वाटत नाही. बायबल, कुराण किंवा तेंद-अवेस्ता यांसारखा बौद्धांचा ईश्वरप्रणीत असा ग्रंथ नाही ईश्वरानें काहीं लाहक्या लोकांना किंवा एखाद्याविशेष प्रीतीतल्या माणसाला तेवढें उद्गाराचें साधन दिलें, आणि बाकीच्या मनुष्यजातीच्या कल्याणा-अकल्याणाविषयी वेपारीई दाखविली, ही कल्पनाच मुळी बौद्धांना संपत नाही. तर ज्यांनीं गहन विचार केला व पवित्र, निःकलंक, शुद्ध आचरण ठेवले, त्यांना सत्य ज्ञान होऊन त्यांच्या तोंडून उपदेशाच्या द्वारे तें सत्य लोकांस वेळोवेळीं कळत गेलें, असा त्यांचा विश्वास आहे. अशा सत्यज्ञानानें ज्यांची दिव्यदृष्टि झाली, त्या गुरूंना ते बुद्ध म्हणतात. असे बुद्ध आजपर्यंत अनेक होऊन गेले, व त्यांतला शेवटचा शाक्य गोतम बुद्ध अडीच हजार वर्षांपूर्वी झाला असें ते म्हणतात. आपण जगांतकीं सामान्य माणसे सृष्टीचें रहस्य, मनुष्यजन्माची सार्थकता, नीतिमतेचा प्रभाव, इ. गोष्टींविषयी अज्ञान असतो; आणि त्यामुळें आपल्या हातून आचरणांत पदोपदीं दोष घडून त्याचा परिणाम जें दुःख तें भोगावें लागतें. ज्या गोष्टी बाह्यतः मोडक पण वस्तुतः नाशकारक असतात, त्यांच्या नाहीं आपण लागतो. अज्ञानामुळें ऐहिक

व क्षणभंगुर सुखाच्या मार्गे लागून शाश्वत सुखाळा विसरतो, व त्यामुळे मृग-
जडाच्या मार्गे लागलेल्या माणसाप्रमाणे आपली पदोपदी निराळा व फसगत
होऊन दुःखाचा वाटा मात्र दबळावा कायतो. या दुःखांतून सुटण्याचा मार्ग
अज्ञानामुळे आपला आपणार्थ सापडत नाही. ही जी अति पक्वे तिलाच संसार
म्हणतात; आणि या संसारांतून उद्धरून जाण्याचा मार्ग दाखविणारे मुद्दे ते बुद्ध
होत. तन्हा (तृष्णा) म्हणजे वासना ही समजवा दुःखाचे, जन्माचे, पुनर्ज-
न्माचे व मरणाचे मूळ आहे. या लोकीं किंवा परलोकीं जीविताचा लोभ करणे
आणि जीवित सुखमय व्हावे म्हणून मला हें पाहिजे, तें पाहिजे, किंवा अमकें
नको, तमकें नको, असे समजून इष्ट गोष्टीच्या प्राप्त्यर्थ किंवा अनिष्ट गोष्टीच्या
परिहारार्थ धडपडणे, यापासून दुःखाची उत्पत्ति असल्यामुळे अविद्येचा नाश
करून आणि चार आर्यसत्ये व अष्टांगिक मार्ग यांचे ज्ञान करून घेऊन
मनुष्याला निर्वाणप्राप्ति करून घेता येते—दुःखमुक्त होऊन शाश्वतसुख
अनुभवता येते—असे नौद समजतात. ही चार आर्यसत्ये म्हणजे (१) दुःखाचे
रहस्य, (२) दुःखाचे कारण, (३) दुःखाचे निराकरण आणि (४) त्या
निराकरणाचा मार्ग ही होत.

आर्य सत्ये—दुःखाचे रहस्य म्हणजे काय, हें गौतमबुद्धाने आपल्या
वेवट्या उपदेशांत महापरिनिर्वाणाचे वेळी शिष्यांना समजावून सांगितले होते.
तें हें की, जन्म, जरा, रोग, मृत्यु, इष्ट वस्तूचा वियोग, अथवा त्याची अवाप्ति,
उद्देशसिद्धीचा अभाव हीं सगळीं दुःखे होत. हा सगळा जन्मच दुःखमय
आहे. याचे नांव दुःखरहस्य; हें पहिले आर्यसत्य. जीवित इतके दुःखमय असून
आपण जगण्यासाठी व सुखाची प्राप्ति करून घेण्यासाठी धडपडतो, व त्या
नाशाने पुनःपुनः जन्म पावतो. आपल्या वासनांच्या तृप्तीसाठी ही धडपड—
व्यक्तिसुखासाठी (मग तें सुख इहलोकचे असो, कीं परलोकचे असो) असलेली
ही तृष्णा—हें दुःखाचे कारण आहे; हें दुसरे आर्यसत्य. हा सुखप्राप्तीचा नाद—ही
तृष्णा—नाहीशी करून टाकणे, अविद्येनें चित्त आंत होऊन दुःखमूलक वस्तूला
सुखोत्पादक समजून तिला कवड्याळण्याची इच्छा होते, तर ती इच्छाच
काढून टाकणे याचे नांव दुःखाचे निराकरण. हें तिसरे आर्यसत्य; आणि ज्याच्या

योगानें दुःखाचें निराकरण करता येईक असा जो आर्य अष्टांगिक मार्ग तो ज्ञानार्थ, हें चवथें आर्यशब्द.

आर्य अष्टांगिक मार्ग—जर जो मार्ग सांगितला त्याला आठ अंगें असल्यामुळे 'अष्टांगिक मार्ग' अशी संज्ञा बौद्ध ग्रंथकारांनी दिली आहे. तीं अंगे म्हणजे १ सम्यक् दृष्टि, २ सम्यक् संकल्प, ३ सम्यक् वाक्, ४ सम्यक् कर्मान्त, ५ सम्यक् आजीव, ६ सम्यक् म्यायाम, ७ सम्यक् स्मृति व ८ सम्यक् समाधि हीं होत.

हीं आठ चार खर्चें व अष्टांगिक मार्ग बुद्धानें जगापुढें मांडली आहेत तीं 'वाचावाक्यं प्रमाणम्' म्हणून खरी माना, असा त्याचा आप्रह्न नाही. कोणतीही गोष्ट स्वतःला प्रत्यय आल्यापाचून केवळ अंधश्रद्धेनें खरी मानून चाकण्यास सांगणें हें बौद्धधर्माचें ब्रीदच नाही; उलट तसें सांगणें म्हणजे अष्टांगिक मार्गाच्या हेतूविरुद्ध वागणें आहे. 'फारशी चिकित्सा कळें नका; ज्ञानवृक्षाचें फळ खावूं नका; तें तुमच्या मित्रांसेला जाणत करील आणि अमकें असें कां आणि तमकें तसें कां नाही, अशी भेदक दृष्टि उत्पन्न करून दुःखाला कारण होईक' असें भगवान् बुद्धानां कोठेही म्हटलें नाही. उलट जें बुद्धीशीं वैर करणारें, युक्तीशीं विचंगत आणि चिकित्सक बुद्धि व शास्त्रीय शोध यांच्या पुढें न टिकणारें तें माझ्या उपदेशांत कधीं यावयाचें नाही अशी बुद्धाची प्रतिज्ञा असे. या जगांत दुःख आहे, ही गोष्ट प्रत्येकाच्या अनुभवांतली आहे. हातच्या कांद्याला आरशाची जशी जरूरी नाही, तशी तृष्णा आणि भय यांच्यापासून उत्पन्न झालेल्या व या जगांत जागोजागीं दिवणाऱ्या हजारों प्रकारच्या विषांतीना व दुःखांना निराळ्या पुराव्याची जरूरी नाही. या जगांत दुःख नाही म्हणणारांनीं दवाळान्यांतून, तुरुंगांतून, समरभूमीवरून किंवा दिवाणी आणि फौजदारी कोर्टांतून हिंसाचें, रस्तोरस्तीं हिंसेच्या भिकान्यांकडे पहावें; किंवा पोरावाळांचें कटांबर मार्गे असलेल्या आणि यांचा चरितार्थ कसा चालवावा या विवंचनेंत पडलेल्या एखाद्या कारकुनाच्या किंवा शिपायाच्या मनाची परीक्षा करावी. फार काय, पण स्वतःच्याच चरित्राकडे दृष्टि फेंकून स्वप्नदृष्टीनें आत्मपरीक्षण करावें. म्हणजे जगांत दुःख आहे कीं नाही, याविषयीं खात्री

होईल; व त्याप्रमाणेच हे सारे दुःख तृणोत्पत्ते उत्पन्न झाले आहे; हेही जपकरच ध्यानी येईल. सुख म्हणजे प्रत्यक्ष काम आहे ते काहीच कळत नाही. दुःखाचा वस्तुविषयीची तृष्णा अथवा इच्छा होजे ही सुखाच्या पूर्वस्थी पावरी असते. त्या वस्तूची प्राप्ति झाली की इच्छा तृप्त होते, आणि तिच्याबरोबर सुखही जप पावते. अन्नाची वस्तु आपल्याजवळ नाही असे वाटणे हे दुःख, व ते वाढीस करणे याचाच भाषण सुख म्हणता. माणसाच्या दुःसत्या समज्या तृष्णा तृप्त केल्या, तरी अरामरण चुकावे व अक्षय सुख भोगीत राहावे असे स्वाप्न वाटत असते. ही तृष्णा कशी नाहीशी करावयाची, हा मोठा प्रश्न आहे. इतर बरे सृष्टीची उत्पत्ति आणि तिचे अनादित्व यासारख्या प्रश्नांचा उलगडा करण्याची खटपट करतात, पण मनुष्याच्या किंबहुना प्राणिमात्राच्या हिताहितचा संबंध ज्यात आहे, अशा या विकट प्रश्नांचे पृथक्करण करून त्याचे उत्तर शोधण्याच्या आनवधात फारसे पडत नाहीत. बौद्धधर्माने सृष्टीच्या उत्पत्तीसारखे विषय न घेता हा दुःखविमोचनाचा प्रश्न मुख्यतः हातीं घेतला; हाच एक त्या धर्माचा विशेष म्हटला पाहिजे.

आर्थे अष्टांगिक मार्गासंबंधाने थोडक्यात संपूर्ण माहिती देणे अशक्य आहे. त्याची पूर्ण माहिती होण्याला बौद्ध संप्रदायातच राहिले पाहिजे. तथापि स्थूलमानाने या मार्गाचे दिग्दर्शन करता येईल. विचार आणि मन हे शुद्ध व निष्कलंक असावी; नेहमी दृष्टीपुढे उच्च ध्येय ठेवावे; सत्य, सरल, व श्रिय भाषण करावे; प्रामाणिकपणाने वर्तन राखावे; ज्यापासून कोणत्याही जीवाला अपाय होणार नाही, अशा तऱ्हेचा व्यवसाय करावा; भूतदया, सौम्यता, पक्षे-पकार वगैरे गुणांनी युक्त अशीं कर्मे आमरण नेटाने व दीर्घप्रयत्नाने करित राहावे; मन व बुद्धि जागृत ठेवावी; शांतपणाने ध्यान, मनन आणि निदिध्यास करण्याची संवय ठेवावी; याप्रमाणे केले असता काम, क्रोध, द्वेष, हिंसा, विवि-क्तिरा, वगैरे बंधने तुटतात, आणि दुःख व शोक यांच्या पैलतीराला जाऊन निर्वाणरूप जो परम पुरुषार्थ तो मनुष्यास प्राप्त होतो. जीविताच्या सौंदर्याचे याहून रमणीय चित्र कधीला सुद्धा आपल्या अनिरुद्ध कल्पनेने काढता येणे अशक्य आहे.

ही चार धर्मे सुखाच्या पूर्वी आनंदमयीच्या असून मधुली असे नावही. सुखाच्या पूर्वीच्या आनंदमयीच्याच न योग्याच्याच प्रसंगाने खोबा उडेल आहे. सुखाने केले ते येतदेख की, आरोग्यीक व्याधीसंबंधाने सांगितलेली ही चार तत्वे त्याने आध्यात्मिक व्याधींना काढून दाखविली. तत्वांतर्गते (सुखाने) काही येथे पांच गडींना ती प्रथम सांगितली, आणि ती सांगतांना त्यांचा स्वतः सुखाचा केला. ज्ञाने त्यांना जे सांगितले, ते थोडक्यांत सांगतां येईल, ते असे की, मनुष्य आर्थिक जीवनांत दोन टोकपैकी कोणत्या तरी एका टोक-कडे झुकत असतो. एक टोक मध्येच सुखोपभोग घेणे, आणि दुसरे त्याच्या अग्रगते असून मध्यमे शरीराचा व्यर्थ कष्ट देणे. यांच्या मधका मार्ग तो सरा सार्य आहे. हा मार्ग म्हणजे अष्टांगमार्ग हा होय. या मार्गाने ज्ञानाचा निर्वाणाची प्राप्ति होते. दुःख, समुदय, निरोध आणि अष्टांग मार्ग या चार स्तरांचे अकलन करणे, हाच निर्वाणान्चा मुख्य उपलब्ध आहे. या जगात जे क्षणिक आणि जक आहे, सगळ्याची स्वतःचे तादात्म्य करून घेण्याने आणि क्षणिक व नश्वर अशा सुखाच्या मार्गे कागत्याने निराशा, मोह, दुःख इ. गोष्टी उत्पन्न होतात. सुखानिवर्तनीची स्पृहा स्वतः दुःखमय नाही, पण ती दुःखाचा कारण होणारी आहे. म्हणून क्षणिक सुखाच्या मार्गे न कागतां ती नष्ट केली पाहिजे. ती नष्ट करणारा मार्ग म्हणजे अष्टांगमार्ग आहे. या मार्गात चांगली भद्रा, चांगला निश्चय, चांगले शब्द, चांगले कर्त, चांगले विचार, चांगले चिंतन, चांगला मन, आणि चांगले ध्यान या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. या अष्टांग-मार्गाच्या खोवातच सुखाच्या ज्ञाना बुद्धिमत्तेचा प्रभाव दिसून येतो. चांगले कर्म केले म्हणजे ज्ञाने, त्यात सर्व काही आले, असे सामान्य माणसास

१ योगसूत्रप्रभाषाराच भाष्यांत म्हटले आहे—'यथा चिकित्साशास्त्रं चतुर्व्यूहम् । रोगो रोगहेतुरारोग्यं भेषज्यमिति । एवमिदमपि शास्त्रं चतुर्व्यूहमेव । तद्यथा ससारः संसारहेतुर्भोक्षो मोक्षोपाय इति । तत्र दुःखवद्दुःख संसारो हेयः । प्रधानप्रस-
वयोः संयोगो हेयहेतुः । संयोगस्यात्यंतिकी निवृत्तिर्दानम् । दानोपायः सत्यं सत्यादर्शनम् ।

वाटते. पण बुद्धाचा तसे वाटके नाही. चांगली अन्न, चांगला निव्वन, चांगले वित्तन इ. गोष्टींचे खरे अहस जे सामान्य माणसाच्या कक्षांत येण्यासारखे नाही, ते बुद्धाने ओळखले. मनुष्याची वाणपूक आणि त्याची अन्न व विचार यांची फारसत झाल्यावर त्या वाणपुकीची किंमत कोही राहत नाही. योग्य वर्तनाचा सारा सगळ्या म्हणजे माणसाचे मन हे आहे. तो सारा मुळाशी स्वच्छ असला पाहिजे, तरच शुद्ध वर्तनाचा प्रवाह दूषित झाल्यावाचून सतत वाहत राहील. तो मुळाशीच दूषित झाल्यावर बाह्यतः जरी प्रवाहाचे पाणी निर्दोष दिसले, तरी त्याचे अंतर्गत दोष केव्हाना केव्हा तरी आपका हानिकारक परिणाम केल्याशिवाय राहावयाचे नाहीत. म्हणून नुसते आचार शुद्ध ठेवल्यावर सारा कटाक्ष न ठेवता बुद्धाने त्या आचारांचा उगम शुद्ध ठेवण्याविषयी उपदेश केला आहे.

बुद्धाने चार आर्यसत्तांत प्रथमनिर्देश दुःखाचा केला आहे. या जगांत दुःख आहे-किंबहुना दुःख हे सर्वव्यापी आहे-याविषयी कोणी संका घेतल असे वाटत नाही. जगांतल्या दुःखाच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करून नाकाबयाचे नाही. तसे करणे आणि जग हे केवळ सुखमय आहे असे प्रतिपादणे हे, दुर्मि-क्षाचे काळांत अन्न अन्न करणाऱ्या प्रजेका चान्य नाही तर तुपसासार लाऊन दिवस काढण्यास सांगणाऱ्या वादसाहासारखे मूर्खपणाचे आहे. जगांत दुःख आहे यांत संका नाही. दुःखाने सारे जग व्यापिले आहे. पण या दुःखाने निदान काय आहे, ते जगांत कोठून आले, याची मीमांसा करणे हे सहाय्या माणसाचे मुख्य कर्तव्य आहे. दुःखापासून मुक्त होण्याचा मार्ग शोधून काढला पाहिजे. नुसते दुःख आहे म्हणून निराश होऊन बसण्यांत पुरुषार्थ नाही. दुःखनिवृत्तीचा उपाय शोधून काढणे हाच धर्माचा मुख्य विषय आहे. हे जग कसे निर्माण झाले, आणि पुढे त्याचे काय होणार, देवदूत कोठे राहतात, सृष्टि ही क्षण-मात्रांत निर्माण झाली की ती निर्माण करण्यास देवाला सहा दिवस लागले, बगैरे गोष्टींचा काव्याकूट करण्यांत अर्थ नाही. अशा गोष्टींना बुद्धाने 'अव्य-क्तानि' (म्हणजे रूढते) असे नांव दिले आहे. अतल्या अव्यक्त गोष्टींची चर्चा, हत्तीचा आकार कसा असतो ते पाहण्यासाठी चाचपडणाऱ्या आंधळ्याच्या

गोपनीयताची निष्कलता आहे. बुद्धाने जशी जशी बुद्धिपूरःसर टाकली आहे, माहि जगात ज्येष्ठ संस्कार करणाऱ्या सर्वजणांची दुःखाच्या निदानाचा वाट-
 साचा प्रश्न हाती येऊन त्याची बारकाईने साहायशा केलेली आहे. दुःखापासून
 सर्वतोपरी मुक्त असा मार्गाचा सोपे मनुष्यासाठी अ. प्रपंचत करीत आली आहे.
 आणि आपल्या कल्पना आणि बुद्धि यांच्या विकासाने प्रार्थना, मंत्रतन, यज्ञदान
 इ. दुःखापासून मुक्ति मिळविण्याची साधने मनुष्यप्राप्त्याने कल्पिली आहेत. या
 साधनांची निष्कलता बुद्धाला स्पष्टपणे दिसून आली आणि त्याने दुःख हे
 ईश्वरी शोभासुद्धे उत्पन्न झालेले नाही, तर मनुष्याच्या अविद्येचा हा परिणाम आहे;
 मृत्यु पापमूलक नाही; मृत्यु आणि जीवन ही अविभाज्य आहेत; मनुष्याने
 जीवन ही एक उत्क्रांति आहे; उपाच्या त्याच्या कर्माप्रमाणे मुक्ताचा किंवा
 दुःखाचा वाटा खाला मिळत असतो; आपले जीवित दुःखापासून मुक्त करण्याची
 किली त्याच्या हातात आहे; निराश होण्याचे कारण नाही, इ. स्पष्टेश करून
 मनुष्याच्या अंतःकरणात नवी उभेद, नवी आत्मा व नवीन भक्तिभ्य यांच्या
 संस्कार करून दिला आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.

प्रतीत्यसमुत्पाद—या भवलोकीच्या जीवांच्या दुःखाचे बुद्धाने केलेले
 निदान प्रतीत्यसमुत्पाद (म्हणजे कार्यकारणसंबंध या) नावाने नैसर्गशास्त्र
 प्रसिद्ध आहे. या निदानतःवात अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, पञ्चायतन,
 स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, मय, जाति आणि जरा मरण असा वारा निदा-
 नाचा अंतर्भाव होतो. विषयाचा भावार्थ जागृता समजण्यासाठी या वारा निदा-
 नाचे स्पष्टीकरण प्रथम केले पाहिजे.

१ अविद्या—विद्या म्हणजे ज्ञान, अर्थात् अविद्या म्हणजे ज्ञानाचा अभाव
 किंवा अज्ञान. स्थूलमानाने हा अर्थ बरोबर आहे. पण तत्त्ववेत्ते अज्ञान आपले
 अंतर्ज्ञान यांच्यातला सूक्ष्म भेद पाहू शकतात. बौद्ध पंडित म्हणतात की,
 जगसंबंधाचे आमचे ज्ञान हे सख्ख ज्ञान नाही; तो एक भ्रम आहे—अंतर्ज्ञान
 आहे. सध्याच्या काळचे अज्ञेयवादीही असेच म्हणतात. जगाने यथातथ्य
 स्वरूप समजण्याचा प्रयत्न करू आहे असेच त्याने म्हणणे आहे. वेदांज्ञाचा
 भाषावाद हाही अंतर्ज्ञानाचा भ्रम दृष्टका पाहिजे.

२ संस्कार—या शब्दाचा अरा-अर्थ कोणता हे विविध करणाऱे काम करतोय आहे. बौद्धदर्शनात पांच स्वरूप सांगितले आहेत; त्यातल्या सवण्या स्वरूपाचे पांच संस्कार हे आहे. या पंचस्वरूपांचे विवेचन पुढे केलेलं आहे. पण स्वरूपातला संस्कार आणि निदानांपैकी एक असलेला संस्कार यांच्यात काय भेद आहे ते स्पष्टपणे कोठे सांगितलेले नाही. याहूनयत नाही. तथापि उदाहरणांनी हा भेद दाखविता येईल. बौद्ध आचार्यांनी संस्कारांचे ५२ प्रकार सांगितले आहेत. त्यांतला स्पर्श हा एक प्रकार आहे. स्पर्श म्हणजे बाह्य वस्तूची चकण्या येव. दुसरा एक प्रकार आहे. त्याचें नांव वेदना—म्हणजे स्पर्श-पसून येणारा अनुभव. स्मृति, चित्कें, विचार, प्रीति, मोह, कळा, कवणा इ. मानसिक व्यापार हेही असेच निरनिराळ्या प्रकारचे संस्कार आहेत. आतां समजा की, आपण त्याकडों असतां एकाएकी एक सर्प आवडला पुढें आला. त्याच्या चकचकीत स्वरूपाची आपल्या दृष्टीचा येव (स्पर्श) चकण्याबरोबर आपल्या मनाने चकणारा परिणाम ती वेदना; त्याचा फूस फूस शब्द स्मृति-मोचर झाल्याबरोबर होणारा परिणाम तीही वेदनाच. या दोन्ही वेदनांपुढें पूर्वेस्मृति झोकन हा साप आहे हे ज्ञान होताच, आतां काय करावें अविषयी मनांत येतो तो चित्कें किंवा विचार, नंतर पलायन करण्याची बुद्धि तो मोह, याप्रमाणें क्रमाक्रमानें पन्नाचे जे व्यापार चालतात, त्या खणळणीचा समावेश बौद्धदर्शनकार 'संस्कार' या एका शब्दांत करतात. याप्रमाणें रूप, रस, भव, इ. सर्व संस्कार मिळून आपलें अंतःसरीर झालेकें आहे. आपल्या अंतःसरीराचे संस्कार हे निरनिराळे अवयव आहेत. पण हे सयके जुळविले म्हणजे अंतःसरीर संपूर्ण होतें काम ? तर नाही. झाला आणखी एका गोष्टीची आवश्यकता आहे. ही गोष्ट म्हणजे विज्ञान ही होय.

३ विज्ञान—याला बरोबर इंग्रजी शब्द Consciousness हा देता येईल. रूप रस, गंध, स्मृति, हर्ष, कळा-प्रभृति संस्कारांना एकत्र करून त्यांची योग्य जागीं स्थापना करणें, निष्कळितपणा न येतें देतां त्यांच्यांत संबंध राखणें, व त्यांना योग्य कार्यांना लागवें हे काम विज्ञानाचें आहे. सगळें स्वरूप दृष्टीने पाहणें व त्याचा शब्द कामांनीं ऐकणें सवण्यांत जर संबंध नसेल,

जर हा सर्व आहे हे ज्ञान होयच नाहीं. हा संबंध कोणत्या वेगळी गोष्टीची विज्ञान ही आहे.

४ नामरूप—यापैकी 'नाम' म्हणजे अंतर्जगत् किंवा अनेकजगत् आणि 'रूप' म्हणजे बाह्यजगत् किंवा एकजगत्. बौद्धांच्या मते हा दोन गोष्टींमध्ये समानता जवळचा अंतर्भाव होतो. हे नामरूप पाच स्वरूपांचे झाले आहे. पैकी एकटे 'नाम' हे वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान या चार स्वरूपांच्या संयोगाने व 'रूप' हे पंचमहाभूतांची समष्टि असा जो पाचवा रूप तयार झाले आहे. येथे वेदना=अनुभूति (Sensation), संज्ञा=प्रतीति (Perception), संस्कार=वेदना व संज्ञा यांच्याविरुद्ध इतर योगी मिळून होणारी विचलित, व रूप=प्रतीति (Phenomenon) असा अर्थ घ्यावयाचा.

५ जडायतन—म्हणजे परिधिरे. प्रचलित असेत इंद्रिय म्हणजे शरीराच्या एक अवयव असा अर्थ येतात. पण दर्शनशास्त्रात कपरादि ज्ञानसंग्रहाच्या शक्तीला हे नांव आहे, हे येथे ध्यानांत ठेविले पाहिजे.

६ स्पर्श—म्हणजे जडा इंदियांशी बाह्य जगताचा चळणारा संबंध.

७ वेदना—ज्ञाना अर्थ जर सांगितलाच आहे; वेदना=बाह्यजगताची अनुभूति.

८ लुब्धा—म्हणजे बाह्यजगाशी अंतर्जगताना संबंध कायम ठेवण्याची इच्छा. इंग्रजीत will, desire, appetite वगैरे शब्दांनी हा अर्थ व्यक्त करतात.

९ उपादान—म्हणजे अनुराग अथवा आसक्ति.

१० भव—अस्तित्व (Existence)

११ जाति—जन्म, उत्पत्ति.

१२ जरामरण—इष्टपण व मृत्यु.

वारा निदानांच्या अर्थाचा हा खुलासा झाला. या अर्थासंबंधाने कोणत्या मतभेद नाही. या निदानांमधील एकंदर अर्थासंबंधाने भिन्न वेगळ्यांची भिन्न मते आहेत. तरी ही मंडळा म्हणजे अभिव्यक्ति (evolution) आहे, याविषयी सर्वांचे एकमत आहे. अभिव्यक्ति खरी, पण कशाची ? हा प्रश्न येथे उपस्थित होतो. याचे उत्तर ही जरामरणाची अभिव्यक्ति आहे. हे जरामरण

कोटून आळें : खिस्ती धर्मग्रंथांत 'अरामरणाची उत्पत्ति' (origin of evil) या मोठ्या सहज प्रभावी मीमांसा केली आहे. पण तिच्यापेक्षा अवघाजू बुद्धानें केलेली मीमांसा निःसंशय अधिक सुसंगत आणि योग्यतेची ठरते. अस्वस्वराणाचें मूळ अविविधा, अविवेपासून संस्कारांची उत्पत्ति, संस्कारांपासून विज्ञान, त्यापासून नागर्य, व त्यापासून वडायतन; याप्रमाणें क्रमाक्रमानें अस्त-मरणापर्यंत बुद्धानें जोड सांखळी जुळवून दिली आहे.

भवचक्र—बुद्धानें निर्णीत केलेल्या या चारा निदानांचें चित्र भवचक्र या नांवानें प्रसिद्ध आहे. अजंठा येथील लेण्यांत भवचक्राचें चित्र आहे. मि० वॅबेक साहेबानें तिचेठांतूनही असेंच एक भवचक्राचें चित्र आणिलें आहे. तें या चित्राशी जुळतें. भवचक्र म्हणजे संसाररूपी एक चक्र. त्याच्या केंद्रस्थानी कपोत, सर्व व झूकर नांयच्या मूर्ति आहेत. या मूर्ति म्हणजे राग, द्वेष व मोह हेत. या चाक्राच्या चावेवर चारा चरांत मनुष्यजीवनाचा साम्र इतिहास वर्णिलेला आहे. पहिल्या चरांत एक मनुष्य एका आंबळ्या उंटाला चाकवितोना दाखविला आहे. हा आंबळा उंट म्हणजे अविवेयें अंध झालेला मनुष्य, व उंटाला चाकविलारा म्हणजे कर्म. पूर्वजन्मीच्या कर्मानें या जन्मी मनुष्य आंबळ्या उंटाप्रमाणें अविवेयारूपी निर्दोष सांपडून कसा भ्रमण करीत असतो, हें या चित्रांत दाखविलें आहे. दुसऱ्या चरांत कर्मरूपी कुंभार संस्काररूपी विसलानें मनुष्याच्या अंतःशरीररूपी घटाची रचना करीत आहे, असें दाखविलें आहे. तिसऱ्या चरांत वानराचें एक चित्र आहे. हें चित्र मनुष्याच्या विज्ञानाच्या अपूर्णतेचें व अपकर्षाचें निदर्शक आहे. चौथ्या चरांत एक वैद्य रोम्याची नाडी पाहत आहे, असें चित्र आहे. मनुष्यत्व बाह्य जगताशी स्पर्शलाभ घडवा म्हणून व्याकुळ झालें आहे, हें या चित्राचें उद्दिष्ट आहे. पांचव्या चरांत मनुष्याचे डोळे बाहेर वस्तुकतेनें झोकावून पाहत आहेत, असें चित्र आहे. म्हणजे वडायतन-रूप इंद्रियसमष्टींतून मनुष्य बाह्यजगताकडे जाण्यास उत्सुक आहे. सहाव्या चरांत आलिंगनबद्ध रंपतीच्या चित्रानें असें सूचित केले आहे की, अंतर्जगत् व बाह्यजगत् यांचा पतिपत्नीसारखा अमेय संबंध आहे. सातव्यांत एक बाण बाहेरून डोळ्यांत प्रवेश करून वेदना उत्पन्न करीत आहे, असें दाखविलें आहे.

याची अर्थ स्पष्टच आहे. आठव्यात सुरामावाकचे माणसाच्या चित्रानें तृष्णेची व्यक्तता केली आहे. नवव्यात कुळावरचें फळ काढून घेऊं पाहणाऱ्या माण-
साच्या चित्रानें मनुष्याची संसारासक्ति सूचित केली आहे. दहाव्यात नववधू-
चित्रद्वारे मनुष्याचें गृहस्थरूपी जीवन वर्णिलें आहे. अकराव्यात जननी
व तिचें तान्हें मूक जशीं दोन चित्रें आहेत. यांतलें मूक झगजे जशीत आति.
पुत्रोत्पत्तीनंतर मनुष्याला आपल्या जीविताना उद्देश कसा सफल झालाचें वाटतें
व तो जराभरणाची मार्गप्रतीक्षा कसा करीत बसतो, तें या चित्रावरून दिसतें.
बाराव्यात एका हिंदोळ्यावर एक साव निजलेलें दाखविलें आहे. याप्रमाणें
या बारा चक्रांत मनुष्यजीवनाच्या बारा दशा चित्रपटाच्या रूपानें दाख-
विल्या आहेत.

किचेकांच्या मते या चित्रांत सूचित केलेली अभिव्यक्ति ही शारीरिक किंवा
मानसिक परिणामाची नाही, किंवा प्रापंचिक माणसाच्या जीवनांतल्या क्रमवार
पायऱ्यांचीही पण नाही; ही अभिव्यक्ति पारमार्थिक आहे. ही पारमार्थिक
अभिव्यक्ति झगजे काय, तें प्रथम नीट कळेलें पाहिजे.

स्थूल मानानें जगत् दोन प्रकारचें—१ अंतर्जगत् (mind) व २ बाह्यजगत्
(matter) मानण्यांत येतें. या दोन्ही प्रकारच्या जगांत भिन्नता असून
त्यांचा परस्परांशीं निरव्यवहार आहे. या जगाचें रूप, संबंध, व्यवहाराचें
स्वरूप इ० गोष्टीसंबंधानें भौतिक शास्त्रें व तत्त्वज्ञान यांची दृष्टि भिन्न भिन्न
आहे. तत्त्वज्ञान ज्या दृष्टीनें तिकडे पाहतें ती दृष्टि भौतिकशास्त्रवाद्यांना नाही.
झणूनच तात्विक अभिव्यक्ति आणि भौतिक अभिव्यक्ति यांच्या अर्थांत
अंतर पडलेलें आहे.

भौतिक शास्त्र समजतें की, बाह्यजगाका आमच्याहून स्वतंत्र अस्तित्व आहे.
आम्ही ज्ञानवान् जीव जेव्हा नव्हतां, तेव्हाही हें बाह्य जगत् होतें, सध्या आहे,
व आक्षी नष्टकीं तरी हें जगत् राहणारच. आमचें जीवन हें सर्वथा बाह्य
जगतावर अवलंबून आहे. तें आमच्यावर अवलंबून नाही. हें बाह्यजगत् झगजे
परिवर्तनाची एक परंपरा आहे. या परंपरेत जें अव्यक्त, अव्याकृत, अस्पष्ट व
निरवयव होतें, तें व्यक्त, व्याकृत, स्पष्ट आणि सावयव दिसें लागलें. याचें नांव

भौतिक अस्तित्ववि. पञ्च सात्विक अस्तित्ववि. काव्युत आत्मनीं निरासी आहे. कित्येक तत्त्वज्ञानी ह्मणतात कीं, रूपरसगंधादि ज्ञानाचे विद्यमानपत्तीचे बाह्यजगत् असें काहीं नाही. ज्ञानाचे अद्वैतत्व असल्यामुळे ज्ञानाचें अद्वैतत्व कल्पन नाही, आणि जें ज्ञानाचा अभोवर आहे त्याचा अस्तित्वच नाही, असें झटकें पाहिजे. दुसरे कित्येक तत्त्वज्ञानी ह्मणतात कीं, ज्ञानाच्या विषयच जें काहीं बाहेर आहे, तें रूपरसगंधादि नव्हे. रूपरसगंधादिकांच्या रूपाचें तें प्रकट होतें इतकेंच. पण तें काय आहे तें सांगता येत नाही. तें अनिर्वाच्य आहे. साक्ष्य वा अनिर्वाच्य वस्तूचा प्रकृति असें नांव देतात; स्पेन्सरासारके तत्त्वज्ञानी ह्मणून अज्ञेयतत्व ह्मणतात. बौद्ध या अज्ञेय किंवा अनिर्वाच्य तत्वाचें अस्तित्व नाकबूल करतात. ते ह्मणतात कीं, रूपरसगंधादिकांच्या पत्तीकडे काहीं नाही. रूपरसगंधादिकांच्या समस्थिकाच ते बाह्यजगत् ह्मणतात. अनिर्वाच्य असें काहीं तत्व आहे असें समजणें, ही त्यांच्या दृष्टीनें अविद्या. जवें बाह्यजगतासंबंधानें सर्वेषां अंतर्जगतासंबंधानेही स्मृति, तर्क, शोक, दुर्ष इत्यादि ज्ञानाच्या विषयापत्तीकडे काहीं आहे असें समजणें, ही बौद्धांच्या दृष्टीनें भ्रांति आहे. अर्थात् त्यांच्या दृष्टीनें बाह्यजगत् व अंतर्जगत् या दोघांनाही व्यावहारिक अद्वैतत्व असकें तरी पारमार्थिक अस्तित्व नाही. उपाग्रमाचें मृणमल किंवा शंभवेनगरी ही केवळ स्वप्नसृष्टि-आधारहीन ज्ञानसमष्टि-आग्रमाचेंच या दोन्ही जगांचे आहे. त्यांच्या मते आत्म्याची कल्पना मिथ्या आहे. जगाचे स्वरूप जें दिसत आहे तें बौद्धांच्या मते मिथ्या आहे. जग मृणजे सुखते संस्कार आहेत. विज्ञानासुद्धें ते व्यवस्थित रीतीनें मोडके गेले आहेत, आणि त्यांचा नाम, रूप अशी संज्ञा मिळाली आहे. अंतर्जगत् व बाह्यजगत् यांच्यांतकां व्यवहार पडायताना किंवा इंद्रियसमूह यांच्या द्वारे जाळतो. इंद्रिय मूळजे रूपरसगंधाची प्राप्ति करून देणारी साक्षि. ही साक्षि आहे म्हणूनच बाह्यजगत् व अंतर्जगत् यांच्यांत परस्परसंबंध आहे असें व्हातें. पण खरोखर ही दोन्ही जगें अन्योन्यसंबद्ध आहेत काय? तर नाही. विज्ञान त्यांचा संबंध जोडून देणारें आहे. या संबंधाच्या निरनिराळ्या पायऱ्या बाळगून कार्यकारणभाव दाखविण्याची जी शृंखला, तिचेंच नांव प्रतीत्यसमुत्पाद. बाह्य

अन्तर्गत-ज्ञान-मूढते काय ? तर-बाह्यजगत् व अंतर्जगत्-अभिप्रायका-दृष्टी; त्यांचेकडे देवा (कपरादिनांचा आविर्भाव), साक्षात् अस्मान् तृष्णा (बाह्यजगत् व अंतर्जगत्-अभिप्रायका-अवधार कायन-राखण्याची इच्छा); तिच्या परिणाम-उपादान किंवा आसक्ति (अहंप्रत्ययाचा आविर्भाव-होण्याची होय-आशा); त्याचेंच ज्ञान म्हण किंवा जाति किंवा अनुभवजन्म, व पुढे ज्ञानकारण अथवा दुःख; ही अभिव्यक्ति दृष्ट करून देणारे जे मत त्याका प्रतीत्यसमुत्पाद असें नांव आहे. भौतिकशास्त्रातकी अभिव्यक्तीची अभिप्राय मावून मिळ आहे, हे खोषवयास नकोच.

यस अभिव्यक्तीचा परमार्थाशी-दुःखविमोचनाशी-कसा संबंध येतो, तें मज-बाबू गौतमबुद्धांनं उत्तम प्रकारें दाखविलें आहे. नाम व रूप मिळून हें जगत् होतें. हें जगत् अंतर्जगत् व बाह्यजगत् असा दोन रूपांत विभक्त होतें. साक्षात् परस्परसंबंध घडतो. त्याचें कळ तें दुःख. या दुःखाच्या निवारणाचा उपाय म्हणजे चार आर्य सत्यें. म्हणजे दुःख ही व्याधि, प्रतीत्यसमुत्पाद हें व्याधीचें विदानतत्त्व, अष्टांगिक मार्ग हा व्याधिनिवारणाचा उपाय (औषध), आणि या औषधाची योजना करणारा वैद्यराज गौतमबुद्ध. नाम व रूप यांचा पारस्परिक अस्तित्व नाही. त्यांच्या आंत अनिर्वाच्य असें काहीं नाही. तों क्षणिक आहेत. हें प्रतीत्यसमुत्पादाचें थोडक्यांत तात्पर्य आहे. नामरूप मिथ्या झटळें झणजे दुःखही मिथ्याझटळें पाहिजे, आणि असें ज्ञान झालें झणजे दुःखाचा निरास झालाच. तेव्हा हें ज्ञान प्राप्त करून घेणें (सम्यक् संबोधि) हाच दुःख-निवारणाचा उपाय आहे. हें ज्ञान अष्टांगमार्गानें होतें. व त्यानेंच निर्वाणाचा काम होतो. याच उपायानें भगवान् बुद्धानें निर्वाण प्राप्त करून घेतला व इतरांनींही तो घ्यावा, म्हणून जातिभेद न ठेवतां त्यानें त्याचा सर्वांना उपदेश केला आहे.

हा सर्व संसार दुःखमय आहे, असें बुद्ध सांगतात. पण हा दुःखमय कां आहे ? तर सगळें काहीं क्षणिक आहे झणून. जें क्षणोक्षणी बदलणारें किंवा नाश पावणारें असतें तें वियोगामुळें दुःखकारक होतें, आणि सगळें क्षणिक तशी कां आहे ? तर त्याची उत्पत्ति काहीं ना काहीं कारणांमसून झालेली असते,

आणि त्या कारणाचा नाश झाल्यावर ते कार्य नष्ट होतें. समकालीन क्षणिक आहे, तर या दुःखाचा नाश करण्याचा उपाय तरी कोणता ? हा उपाय झाल्यावर कावियेचा नाश-प्रत्यक्षानाची प्राप्ति, आणि हें प्रत्यक्षान अष्टांगिक मार्गांनी नेले असता मिळते.

हें प्रत्यक्षान तरी काय आहे ? ज्याला 'मी' असे आपण म्हणतो त्याची उत्पत्तिही इतर गोष्टींप्रमाणे काही तरी कारणापासून झाली असून तो 'मी' क्षणिक आहे. यांत शाश्वत असे काही (आत्मा) नाही. हा 'मी' कारणापासून उत्पन्न झालेला व क्षणिक असल्यामुळे अर्थातच तो वस्तुतः धावा नाही, अशी भावना उत्पन्न होते; आणि शाश्वत असे काही तरी असावे म्हणून आत्म्याचे तत्त्व आपल्या मनाच्या समानानाथ पुढे करण्यांत येते. बुद्ध म्हणतात—'क्षिप्यहो, या जेठवनातून एखाद्याने गवत किंवा झाडपाला नेला, आणि समजा तो जाऊन टाकला, तर त्यांत आपला 'मी' पणा त्या माणसाने नेला, असें तुम्हांला वाटेक काय ? नाही. कारण नेलेल्या वस्तूंपैकी तुमचे काही एक नाही. तर मग जें तुमचें नाही तें देऊन टाकतांना बाईट वाटण्याचे कारण नाही. जें तुम्ही अर्पण करात तें तुमच्या कल्याणाकरिता कारण होईल. त्यांतच तुमचें सुख आहे. भीषणा टाकता येईल. ज्या कारणापासून त्याची उत्पत्ति झाली, त्या कारणाबरोबर त्याचाही नाश होईल.

जगांत कोणत्याही गोष्टीला काहीना काही कारण आहेच. त्या कारणाच्या मागे पुनः दुसरे कारण, व त्याच्या मागे तिसरे कारण, याप्रमाणें कारणपरंपरा लागलेली आहे. या परंपरेला अंत नाही. याचा अर्थ इतकाच की, संसार अनादि आणि शाश्वत आहे. ही संसाराच्या अनादित्वाची समजूत आणि जन्म व मृत्यु या तीन गोष्टींच्या संयोगापासून जन्मांतरवाद उत्पन्न झाला. एका जन्माचे मागून दुसरा जन्म, त्याचे मागून तिसरा जन्म, याप्रमाणें जन्माची परंपरा लागलेली आहे, आणि या मालिकेंतले मणि विस्कळित होऊं नयेत म्हणून जणूं काय ते आत्म्याच्या सूत्रांत ओंबलेले आहेत. पण बुद्ध म्हणतात की, अविनाशी असे काही नाही. आत्मा नाही तर मग हे मणि पर-स्परांशी कशा रीतीने जोडले गेले आहेत ? एका जन्माचा दुसऱ्या जन्माशी

काही संबंध आहे की नाही ! आणि असल्यास तो संबंध कशांमुळे राहिला आहे ? कुठे या प्रश्नाचे उत्तर असे देतात की, एका जन्माचा कर्म जन्माची संबंध आहे आणि तो कर्माच्या नियमांमुळे आहे. हे कर्म म्हणजे काय, ते पुढील विवेचनावरून कळून येईल.

जर सांगितलेच आहे की, या संसारात सगळे क्षणिकच आहे; साक्ष्य असे काही नाही. ज्याला आपण 'मी' म्हणतो तोही क्षणिक आहे. त्याच्या पक्की-मागे रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार आणि विज्ञान असे पाच स्क्ंध आहेत. त्यांच्या समुदायाला नामरूप अशी संज्ञा आहे. या पांच स्क्ंधांच्या एकीकरणापासून कर्म उत्पन्न होते. कर्मसंचय असतो तोपर्यंत हे पांच स्क्ंध एकत्र असतात; म्हणजे जीवित असते. कर्मसंचय संपल्याबरोबर पांचही स्क्ंध वेगवेगळे होतात. मृत्युमुळे कशाचाही नाश होत नाही. पंचस्क्ंध विस्कळित होणे किंवा एकत्रित होणे, यावर ऐकंदरीने पुनर्जन्म अवलंबून आहे. पंचस्क्ंध वेगवेगळे झाले तरी कर्म राहतच; ते नाश पावत नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्याने पत्र लिहून ठेविले, आणि तो मरण पावला; येथे लिहिण्याची क्रिया संपली, तो लिहिणाराही गेला, तरी लिहिलेले पत्र आहेच. त्याप्रमाणे पंचस्क्ंध विस्कळित होण्याने कर्म नाहीसं होते, असे नाही.

कर्म—ही एक प्रकारची शक्ति आहे. हिच्या योगाने एका क्रियेपासून दुसरी प्रतिक्रिया घडते—या जन्माच्या कृतीपासून प्रतिक्रियेच्या रूपाने अन्य जन्माची उत्पत्ति होते. या जन्मांतली तृष्णा ही एक अन्तर्हित शक्ति आहे. ती कर्माच्या रूपाने हा जन्म आणि पुढला जन्म यांच्या मधला पूलच नव्हे तर पुढील जन्म सुद्धा निर्माण करते. या तृष्णेमुळे मनुष्याला संसारात जगावेसे वाटते. ही जगाण्याची इच्छा त्याच्या हातून कर्म घडविते; त्या कर्मांमुळे प्रतिक्रिया उत्पन्न होऊन पुनर्जन्म प्राप्त होतो. या जन्मां केलेल्या कृत्याची प्रतिक्रिया पुढल्या जन्मां घडवणाची असल्यामुळे या जन्मां जशी बरीवाईट क्रिया घडेल तसे बरेवाईट परिणाम—या कृतीबद्दल बक्षीस किंवा दंड—पुढील जन्मां मिळेल, हे यावरून उघड झाले. कृति आहे तर तिची प्रतिकृति घडणारच. पदार्थ आणि छाया यांच्यात असा नित्यसंबंध आहे, त्याप्रमाणेच या जन्मांतली कृति आणि अन्य जन्मांतली

प्रतिकृति जाग्यात आहे. जाग्यात जणू फेडला असतो ज्याप्रमाणे पाण्यावर तरंग उठवण्याचेच, त्याप्रमाणे या जन्मी केलेल्या कृत्यांच्या जन्मावरही वस्तुपातुरूप पुढले जन्मी बरे वाईट फळ मिळावयाचेच.

यावर कोणी असे म्हणेल की, हे ठीक आहे. या जन्मीच्या जन्मावरही कृत्यांचे फळ पुढील जन्मी मिळावयाचेच हे ठरलेले आहे, ते सुकवावयाचे नाही, येथपर्यंत व्यवस्था नीट जमली; पण प्रश्न असा आहे की, जर 'मी' क्षणिक आहे व या जन्मापुरताच आहे, तर पुढच्या जन्मी मिळणारी बरी वाईट फळे कोण भोगणार ? कुठे या प्रश्नाचे उत्तर असे देतात की, दुःखाचे ज्ञान होतें तेव्ही पुनर्जन्माचे भय वाढतें; आणि हे दुःखाचे ज्ञान केव्हा होतें ? तर या संसारांत खगळे क्षणिक आहे; प्रिय वस्तूही केव्हा ना केव्हा आपला वियोग होणार आहेत, असे कळतें तेव्हा. क्षणिकत्वाचा बोध मनाला केव्हा होतो ? तर कारण व कार्य यांच्या मधल्या नित्यसंबंधाचा आपण विचार करतो तेव्हा; आणि हा नित्यसंबंध म्हणजेच कर्मबंध. म्हणजे ज्याला कर्माचा नियम समजला आहे, त्याला अर्थातच हेही कळतें की, पुढचा जन्म या जन्मावर अवलंबून आहे; दोहोंचा नित्य व निकट संबंध आहे; आणि त्याने या जन्माशी आपले अभिमत करून घेतल्यामुळे साहजिकच पुढच्या जन्मांतल्या दुःखाविषयी त्याचे मन चिंतायुक्त होऊन त्याला दुःख होतें. तसेच या जन्मीच्या चांगल्या कृत्यांचे फळ पुढले जन्मी मिळावयाचे आहे, या ज्ञानाने त्याला सुख होऊन सत्कृत्ये करण्याविषयी हुरूप येतो.

पण जर 'मी' असा कोणी नाहीच, तर बरी वाईट फळे मला भोगावी लागतील असे ज्ञान तरी कसे होणार ? यावर उत्तर की, कृत्ये करणारा जो कोणी असेल तो, त्याचे कृत्य व त्याचा परिणाम ही एकच असल्यामुळे कृत-कर्माबद्दलचे बरे वाईट फळ भोगणारा कोण, हे शोधावयाला लांब जावेच लागत नाही. कर्ता, कृत्य आणि परिणाम ही एकाच जागी असतात.

बौद्धधर्माचा मूळ मंत्र कोणचा किंवा मुख्य तत्व कोणचे, असे जर कोणी विचारिले, तर त्याचे उत्तर कर्मफळानुबंधित्व हे आहे. हे कर्मफळतत्त्व इतर कित्येक धर्मांतही आहे. सुकृति किंवा दुष्कृति यांच्या अनुषंगी जीवला सद्गति किंवा

दुर्नेति मात होते असे हिदुधर्माही सांगतो. या जगांत कोणी राजवड्यात जन्मतो, कोणी कुरिय्याच्या घोडी येतो, कोणी मऊ वजाण्यावर कोळीतों तर कोणाला पोटासाठी काबाकट्ट करावे लागतात; कोणी सुखात जन्मभर कोळीतों तर कोणाला अक्षय दुःख सहन करावे लागते. अशी विषमता असण्याचे कारण काय ! दुःख, शोक, पाप, अन्धाय, ताप या सर्वांचे कारण कर्मफळ. ज्या दुःखाचे मूळ या जन्मांत बोधता येत नाही, ते अर्थत पूर्व जन्मांच्या अज्ञात कृत्यांचे फळ असे पाहिजे, असे मनाला सहजच वाटते. तथापि बौद्धधर्मात कर्माचा जसे प्राधान्य देण्यात येते तसे अन्यत्र कचित्च असेल. बौद्धधर्मात ईश्वराचे स्थान कर्माला दिलेले आहे. इतर सगळ्या गोष्टी क्षणभंगुर आहेत, कोणा मृत्यु आहे; पण कर्मबलावर मात्र मृत्यूचा अधिकार चालत नाही. कर्म हे तेवढे सत्य, बाकीचे सर्व अनित्य होय. बाळपणी केलेल्या कर्मांचे फळ तरुणपणी भिळते, तरुणपणाचे वृद्धपणी भिळते, तसे या जन्माचे अन्यजन्मी भिळते. जसे मागच्या जन्मातील कर्मांचे फळ या जन्मी मनुष्य भोगतो, त्याप्रमाणे या जन्मी पुण्यकर्म केल्यास पुढले जन्मी चांगले व पापकर्म केल्यास वाईट फळ मिळाल्यावाचून राहावयाचे नाही. मनुष्याने केलेले कोणतेच कर्म अथवा मनात आणलेला विचार फुकट जात नाही. त्याचे फळ केव्हाना केव्हा भिळतेच. स्वर्ग, मृत्यु, पाताळ कोणत्याही कोणात मनुष्य असो, समुद्रात बुडी मारून राहो, किंवा गिरिकंदरांत लपून बसो, कर्मरुळ त्याचा पाठलाग करित जाते. कर्माप्रमाणे सुखदुःख भोगल्यावाचून त्याची सुटका नाही.

परलोकासंबंधाने बौद्धधर्माचे मत काय आहे, ते नोंदसें कळत नाही. जीवाची अखेर गति कोणती, व खुद बुद्ध मृत्यूनंतर एखाद्या जन्माचा जाणार आहे किंवा नाही याविषयी त्याच्या शिष्यांनी त्याला अनेक वेळा प्रश्न केले; परंतु बुद्धाने त्या प्रश्नाला उत्तर दिले नाही. माळुंख्यपुत्र नांवाच्या शिष्याने हा प्रश्न केला असता बुद्ध म्हणाले, “हे माळुंख्यपुत्रा, जग केव्हा निर्माण झाले की ते अनादि आहे, देह आणि आत्मा हे एकच आहेत की भिन्न भिन्न आहेत, आणि बुद्ध मरणोत्तर कोणता जन्म घेणार आहे, या प्रश्नांचे उत्तर देईन, असे मी पूर्वी कधी वचन दिले आहे काय ?”

मालुंख्यः—नाहीं महाराज. तसें कांहीं वचन दिलें नाहीं.

बुद्धः—हे तत्वज्ञान शिकण्याच्या उद्देशानें तूं मला गुद केले आहेस काय ?

मालुंख्यः—नाहीं, तसेंही नाहीं.

बुद्धः—प्रमज, एक मनुष्य विषारी बाण लागून जखमी होऊन पडला आहे. त्याला बरे करण्यासाठीं शस्त्रवैद्य आला आहे. आतां तो जखमी मनुष्य जर त्या वैद्याला असें म्हणूं लागला कीं, मला कोणीं बाण मारला ? तो मारणारा प्राप्ति होता, कीं क्षत्रिय होता, कीं शूद्र होता ? त्याचें नांव काय ? तो राहणारा कुठला ? व तो बाण कसा प्रकारचा होता ? तें मला सांगा; तर तो शस्त्रवैद्य काय म्हणेल ? या प्रश्नांचें उत्तर देण्यांत वेळ दवडण्यांत अर्थ कोणता ? त्या उत्तरें देण्याच्या काळांत जखमी झालेल्या माणसाचें प्राणोत्क्रमणसुद्धां थांब-याचें ! तसें, हे मालुंख्यपुत्रा, तुला जो रोग झाला आहे, त्याचें औषध मी देतो तेंचढे वे. जें मी सांगतो तें ऐक. जें मी सांगत नाहीं तें विचारण्यांत वेळ दवडूं नकोस.

बौद्धधर्माचे टीकाकार या मौनाबद्दल जेव्हां बुद्धाका दोष देतात, तेव्हां मौन धरण्याचें कारण पुढील संवादांत सांगितलें आहे तें त्यांनीं लक्षांत ठेवावें. हा संवाद ग्रीक राजा मिलिंद (Menander) व बौद्ध संन्यासी नागसेन यांच्यामध्ये झाला आहे. मालुंख्यपुत्राच्या प्रश्नास बुद्धानें उत्तर न देतां मौन स्वीकारलें, याचें कारण एक तर बुद्ध नित्तर झाला हें असेल, किंवा कांहीं गुण गोष्टी सांगण्यालागत्या असल्या त्या सांगण्याची बुद्धाका इच्छा नसेल. मिलिंद यानें अशी शंका घेतल्यावरून नागसेन त्याला म्हणाला, “ राजा, बुद्धदेवानें मालुंख्यप्रश्नाचें उत्तर दिलें नाहीं, ही गोष्ट खरी; परंतु त्याचें कारण त्याला उत्तर सुचेंना असें नाहीं. कांहीं प्रश्न असे असतात कीं, त्यांचें उत्तर देऊं लाभलें असतां दुसरे अनेक प्रश्न स्थातून उद्भवतात. कांहीं प्रश्नांचें उत्तर देतांच येत नाहीं. जग हें नित्य आहे कीं अनित्य आहे, देह आणि आत्मा हे भिन्न आहेत कीं अभिन्न आहेत, हे प्रश्न असांपैकींच आहेत.” मनुष्याच्या बुद्धीला अगम्य अशीं जीं सत्ये आहेत, त्यांच्यासंबंधानें निरर्थक चर्चा करणें किंवा ठाम मत देणें हें बुद्धाका आवडलें नाहीं.

जीवात्मा मर्त्य आहे कीं अमर आहे, आणि मरणोत्तर त्याची गति काय होणार, या रहस्याचा भेद करणे मनुष्याचा अद्याप्य आहे, यांत संका नाही. शिवाय मनुष्याच्या मनांत जीविताशा व सुखाशा इतकी प्रबळ अंशते कीं, या क्षणभंगुर संसारांत त्यांना मर्यादित केल्याने त्याच्या मनाचे समाधान होत नाही. क्षणूनच पारलौकिक सद्गतीविषयीची आशा बहुतेक सर्व धर्मप्रस्थातून कावून ठेवलेली आढळते. कुराणांत स्वर्गाचे व असंह्य पन्थाचे अत्यंत मनोरम वर्णन आहे. बायबलांतही स्वर्गोद्यान व येसू ख्रिस्ताचे सशरीर स्वर्गारोहण यावर विश्वास ठेवणाराच मुक्तिकाभाची आशा कावून ठेवलेली आहे. बौद्ध धर्मांत मात्र असा तऱ्हेचें मघाचें बोट कावून ठेवलेले नाही. स्वतः बुद्धाका तरी अक्षय्यकालचे जीवन प्राप्त झाले कीं नाही तें कोण सांगू शकेल ? कोसलराज व क्षेमा नांवाची एक भिक्षुणी यांच्यामधील संवादांत क्षेमेने स्पष्टपणे सांगितले आहे कीं, “जी गोष्ट स्वतः बुद्धाने उघड करून दाखविली नाही, ती आझाका कशी स्पष्ट करता येईल ? बुद्ध अमर आहे असें झणणे, किंवा तो मरणशील आहे असें झणणे, हे दोन्ही भ्रम आहेत. मानवबुद्धीला ज्या गोष्टी अगोचर आहेत त्याच्या संबंधांत मौन स्वीकारण्यावाचून अन्य गति नाही.”

पुनर्जन्म—बौद्धधर्म असें मानतो कीं, प्राण्याच्या सुभाशुभ कर्माप्रमाणे त्याला अन्यजन्मीं निरनिराळी योनि प्राप्त होते. ही योनि झणजे पशु-पक्षी-कीटकादि क्षुद्र जंतूंचेच जन्म होत, असें नाही; तर कर्मानुसार जड वस्तूंचासुद्धा जन्म येतो. जातककथांवरून असें दिसते कीं, बुद्धाका ८३ वेळ संन्याशाचा, ५८ वेळ राजाचा, २४ वेळ ब्राह्मणाचा व याशिवाय वानर, हत्ती, सिंह, बराह, चोर, मत्स्य व वृक्ष यांचासुद्धा जन्म प्राप्त झाला होता. बुद्धाच्या या पूर्व जन्मांविषयीच्या कथा मागे प्रकरण ५ यांत दिल्या आहेत त्या पहाव्या.

परलोक व मुक्ति—याविषयी बौद्धधर्माचे मत काय आहे, हें पाहण्या-पूर्वी आत्म्याविषयी बौद्धधर्म काय म्हणतो ते सांगणे अवश्य आहे. कारण आत्म्याची पारलौकिक गति व मुक्ति या गोष्टी त्याच्याच स्वरूपाच्या लक्षणवार बहुतांशी अवलंबून आहेत. आत्मा आणि देह हे एकच, आत्मा हा फक्त बोधयाची प्रक्रिया, असें म्हटले म्हणजे देहाच्या नाशाबरोबर आत्म्याचाही नाश ठरले-

काय; परंतु या आत्मतत्त्वबंधनाने बौद्धधर्म व इतर धर्म यांच्यात जमीन-अस्मानांमै अंतर आहे. उदाहरणार्थ:-उपनिषदांत ज्याका आत्मा म्हणले आहे, तो शरीराहून भिन्न आणि स्वतंत्र आहे. आत्मा म्हणजे मी आणि मी शरीर नव्हे, कोके नव्हेत, कान नव्हेत, मनोवृत्तिही पण नाहीत; नाक, कान व मनो-वृत्ति या मी नव्हेत तर माझ्या आहेत. छांदोग्योपनिषदांत एक सुंदर उपदेश आहे. तो असा:-

“हा देह नश्वर—मृत्यूच्या आधीन—आहे. आत्मा अजर, अमर व शरीरी असून हा देह त्याचे वसतिस्थान आहे. व्याप्रमाणे कोडे रचाला जोड-केले असतात, त्याप्रमाणे आत्मा देहाला जोडला आहे. जेव्हा प्रकाश बोक्याच्या गुळुळांत प्रवेश करतो, तेव्हा आत्मा पहातो. बोक्या हें फक्त दर्शनेंद्रिय आहे; पाहणारा आत्मा आहे. त्याचप्रमाणे नाक हें वास घेण्याचे साधन, परंतु वास घेणारा आत्मा आहे. रसना हें इंद्रिय, पण वाक्य उच्चारणारा आत्माच. जो मनाच्या द्वारे मनन करतो तो आत्माच. मन हें दिव्य वक्षुप्रमाणे आहे. आत्मा जोपर्यंत शरीरांत असतो, तोपर्यंत मोहपाशांत बद्ध राहून व विषय-वासनांना वश होऊन तो सुखदुःखांत संचार करीत असतो. परंतु देहबंधना-तून मुक्त झाल्यावर सुखदुःख त्याला स्पर्श करू शकत नाही. ”

उद्याप्रमाणे अशरीरी वायु मेघ, आकाश व विद्युत् यांपासून उत्पन्न होऊन व परम ज्योतीप्रत जाऊन निरनिराळी रूपां धारण करतो, त्याप्रमाणे आत्माही या शरीरापासून निराळा झाल्यावर जेव्हा त्याच परम ज्योतीप्रत पोचून निजरूपांत प्रकाशित होता, तेव्हा तो उत्तम पुरुष होतो. मग त्याला सुखदुःख स्पर्श करू शकत नाहीत. दिव्यज्ञानाच्या योगाने परमात्म्याशी योग पावून विषयबंधना-पासून तो मुक्त होतो, आणि परम शांति पावतो.

हे उपनिषदांचे मत झाले. बौद्धांचे या विषयी काय म्हणणे आहे, तें पुढील विवेचनावरून दिसून येईल.

अनित्यता, अनात्मता आणि निर्वाण—या तीन तत्त्वांच्या पायां-वर बौद्धधर्मरूपी प्रचंड इमारतीची रचना झालेली आहे, म्हणून या तीन तत्त्वांचे

चा वास्तविक अर्थ काय आहे, तो प्रथम समजून घेतला पाहिजे. अनित्यता म्हणजे क्षणस्थायित्व. बौद्धधर्म असे सांगतो की, या जगात नित्य असे काही नाही; सर्व काही क्षणभंगुर आहे. वस्तुमात्राच्या अनुपरमाणूत क्षणोक्षणी फेरबदल चाललेला आहे (विश्व क्षणभंगुरम्). नित्यता जर असली तर ती कदाचित् विचारसृष्टीत असेल, प्रत्यक्ष भौतिक सृष्टीत नाही. या भौतिक सृष्टीतले सगळे वस्तुजात रंग, ध्वनि, आकाश, कल्पना, इच्छा, इत्यादिकांचे बनलेले आहे, आणि ही सर्व नेहमी बदलणारी आहेत (सर्व क्षणिकम्). असे असता आपण ती नित्य समजून त्यांचा भरंवसा धरतो म्हणून दुःख पावतो.

अनित्य असले म्हणजे ते मिथ्या असलेच पाहिजे असे मात्र नाही. अनित्यत्व व मिथ्यात्व या दोन गोष्टी भिन्न आहेत. अनित्यास नित्य समजून फसणे ही गोष्ट निराळी व उपाळा खरोखर भौतिक सृष्टीत अस्तित्वच नाही ते आहे. अशी मनाची समजूत करून स्वतःची फसवणूक करून घेणे हे निराळे. म्हणून वेदांत्वाची माया व बौद्धांची अनित्यता एक आहेत, असे म्हणजे हा एक भ्रम आहे, असे म्हणता येईल.

अनात्मता—अनित्यतेपासून ओघालेच अनात्मता प्राप्त होते. या चराचर विश्वात अनिर्बंध, केवल, अगम्य, असे काही नाही. हे सारे विश्व क्षणोक्षणी पालटणाऱ्या संवेदना, कल्पना, इच्छा, इत्यादिकांच्या संगमापासून झालेले आहे. या क्षणिक संगमाचे चित्र आपल्या मनःपटलावर उठून त्यामुळे आपणांस वस्तूंचे अस्तित्व भासमान होतें. या चित्रांपैकी काही इतरांपेक्षा जास्त वेळ टिकणारी असतात, म्हणून आपण भ्रमाने त्यांना नित्य समजतो इतकेच काय तें. या अधिकस्थायी चित्रांचा एका विशिष्ट वस्तूशी संबंध जोडून त्याला आपण 'मी' म्हणतो. पण हा 'मी' तरी क्षणिकच आहे. तो क्षणिक असा स्कंधांचा झालेला आहे. मात्र त्यांत होणारे फेरबदल मंदमति असल्यामुळे आपण त्याला नित्य मानतो. रूप, वेदना, विज्ञान, संज्ञा व संस्कार यांच्या विशिष्ट प्रकारच्या संगमामुळे आपणांस विशिष्ट प्रकारचे ठण, शीत, वगैरे धर्मांचे अनुभव येतात. पण तो नेहमी किंवा बारंवार बदलणारा संगम चढोनासा झाला (स्कंध विस्कळित झाले) म्हणजे मनुष्य मेला, असे आपण

म्हणतो, म्हणजे आत्मा हा गूढ किंवा निरुप नाहीं. आपल्या स्वतांत क्षणो-
क्षणी फेरबदल होत आहे, याचा अनुभव प्रत्येकाचा आहे. ही अनित्यता
कक्षांत वेळूनच प्रत्येकजण स्वतःच्या सुधारणेला प्रवृत्त होत असतो. आपल्यात
नित्य असें कांहीं नाहीं. या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच भिन्न भिन्न प्रकारचीं
मते व मतांतरे स्थापित झाली आहेत. जीवात्मा आणि परमात्मा असे भेद कल्पणे
ही अर्थातच एक मोठी भ्रंती आहे. अनित्याला नित्य समजण्याच्या भ्रंती-
मुळेच अनेक प्रकारचीं दुःखे जीवाला सोसावी लागत आहेत. 'आत्मानमपारि-
त्यज्य दुःखं त्यक्तुं न शक्यते' (नोबिचयार्थितार.)

बुद्धाचे आत्म्याविषयाचे हे विवेचन अतिशय वादविवादाका कारण झाले
आहे. अनेक प्राच्य व पाश्चात्य ग्रंथकारांना या मताचे नीड आकलन न करता
आत्म्यामुळे त्यांनी बौद्धधर्माका नास्तिक किंवा जडवादी म्हटले आहे. आमच्या
इकडेही बौद्धदर्शनाची नास्तिकदर्शनांत गणना करण्यांत आली आहे. बुद्धाका
नास्तिक किंवा जडवादी समजणारांची चूक येथे होत आहे की, आत्म्याला
अस्तित्वच नाहीं, असें मत ते बुद्धाच्या अंगी चिकटवूं पाहत आहेत. वस्तुतः तसा
कांहीं एक प्रकार नाहीं. बुद्धाका कटाक्ष आत्म्याच्या अस्तित्वावर कधी नव्हता.
जीवात्म्याचे नित्यत्व आणि सत्त्व (Reality) यांच्यासंबंधानें होता. बुद्ध-
मताला जडवादी मानणारे आपल्या मताच्या समर्थनार्थ सारिपुत्र आणि यमक
यांच्यामध्ये झालेला संवाद पुढें करित असतात. यमक नांवाचा एक भिक्षु
असें समजत होता की, भिक्षूच्या शरीराचा नाश झाल्यावर मागे कांहीं राहत
नाहीं, त्याचा संपूर्ण नाश होतो. हा त्याचा भ्रम सारिपुत्र नांवाच्या दुसऱ्या
एका भिक्षूने मोठ्या युक्तीने वाद करून दूर केला आहे. या वादाच्या शेवटी
असे एक वाक्य आहे की, तयागताचा या संसाराशी संबंध सुटतो, पण त्याचे
शरीर मागे राहतें. शरीर मागे राहिलें आहे तोपर्यंत देव आणि माणसें त्याला

१ बौद्धधर्माप्रमाणें देव आणि माणसें बांच्यांत विशेषता फरक नाहीं. धार्मिक-
तेंत देव सामान्य माणसापेक्षा उच्च प्रतीचे असतात, वेबढेच. निर्वाणप्राप्ति झाले-
ल्याची योग्यता देवापेक्षाही मोठी, व अशा माणसाचा देवांना हेवा वाटतो.
देव वा शब्दांत 'ईश्वरत्व' हा अर्थ गमित नाहीं, हें येथें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे

पाहूं शकतात, पण शरीर नष्ट झाल्यावर तो ज्ञाना दिवू शकत नाही. या वाक्यावरून मि. विह्वलेभिह्वस्यारच्या पाश्चात्य पंडितांनीं असे अनुमान काढकें आहे कीं, मृत्यूपश्चात् आत्म्याचें अस्तित्व नाही, असें बुद्धाचें स्पष्ट मत होतें. वस्तुतः त्या वाक्याचा गर्भितार्थ असा आहे कीं, शरीर नष्ट झाल्यावर आत्मा देवांना किंवा माणसांना दिवू शकत नाही, इतकेंच; त्याका अस्तित्व नसतें, असा जो त्यापासून पाश्चात्य पंडित अर्थ काढतात, तसा अर्थ वस्तुतः त्या वाक्यांत अभिप्रेत नाही. तो दिवू शकत नाही, म्हणजे तो नसतोच असें नाही; तर मनुष्याच्या विचाराच्या उग्राणाच्या मर्यादेपलीकडे तो गेलेला असतो. हा अर्थ घेतला म्हणजे उपनिषत्काराचें मत आणि बुद्धाचें मत हीं अवघीं एक आहेत, असें कोणाकाही दिवून येईल. बुद्ध आत्म्याचें अस्तित्व नाकबूक करीत नाही, तर व्याक्तिगत आत्म्याचें भिन्न अस्तित्व नाकबूक करतो. मनुष्य आपल्या व्यक्तिवाका चिकटून राहतील, आणि आपल्या स्वतःच्या इच्छा, आणि त्या पूर्ण करण्याचे मार्ग यांचें चिंतन करीत असतील, तोंपर्यंत त्यांना निर्वाण. प्राप्तीची—अथवा वेदांतमताप्रमाणें जीवात्मा आणि परमात्मा यांचें संमेलन होण्याची—माझा नाही; आणि हें घडत आहे, तोंपर्यंत; त्याका दुःख भोगील राहिलें पाहिजे, हें बुद्धाचें मत होतें. हें मत जर नास्तिकपणाचें किंवा जडवादी म्हणावयाचें असेल तर उपनिषत्कार अथवा ब्राह्मणधर्माचे प्रवर्तकही त्या अपवादापासून मुक्त नाहीत, असें म्हणावें लागेल. आत्म्याच्या अस्तित्वासंबंधानें बुद्धाचे हे वर सांगितलेले विचार किती उच्च प्रतीचे होते, याची खरी कल्पना जडवादांत जन्मापासून वाढलेल्या पाश्चात्य पंडितांना होणें शक्य नाही. पण प्राच्य ग्रंथकारांनींही बुद्धाच्या वचनाचा खोल अर्थ लक्षांत न घेतां त्याका जडवादांत ठककाचें हें आश्चर्य आहे. पण ही खूब पूर्वीपासून होत आली आहे. याचें कारण बुद्धानें ब्राह्मणधर्मांतल्या क्रियेक आविचारमूलक आचारावर जो कडाक्ष ठेविला, त्यामुळे त्याच्याबद्दल ब्राह्मणग्रंथकारांचें मन दूषित झालेल्या नध्म्यांतून त्याच्या मताचें अवलोकन करीत राहिल्यामुळे त्यांना बुद्धमतानें यथार्थ ग्रहण करतां आलें नाही. नाशिवान बुद्धमताना जो जाणून पुजून विपर्यास केलेला दिसतो, त्याची उपपत्ति योग्य रीतीनें कायत नाही.

ईश्वर—बुद्धमत हे नास्तिक आहे, त्याला ईश्वराचे अस्तित्व कबूल नाही, असाही एक आरोप केलेला बारबार ऐकण्यात येतो. याला दोन मोठी कारणे आहेत. एक ही की, बुद्धाने ईश्वराबद्दल आपल्या भाषणांतून कोठे काही सांगितले नाही; आणि दुसरी गोष्ट जेथे कथाप्रसंगाने ईश्वराचा उल्लेख त्याने केला आहे, तेथे त्याने ईश्वराविषयीचे मत तत्कालीन प्रचलित असाहून व सध्याच्या पाश्चात्यसताहून इतके भिन्न आहे की, त्याचे यथार्थ आकलन पाश्चात्यांना करता येणे अशक्य आहे. बुद्धाचे ईश्वरविषयक मत त्याने वाक्याने कोठे व्यक्त केलेले नाही, ही गोष्ट कबूल केली पाहिजे, पण त्याने मनुष्याच्या जीवनाचा जो कार्या-देश सांगितला आहे व त्या कार्याचा नकाशा आखून ठेविला आहे, त्याचा सूक्ष्म विचार करणारांना बुद्ध ईश्वराला धाव्यावर बसविणारा होता, असे कदापि वाटणार नाही. उलट त्याची देवाविषयीची कल्पना असामान्य उच्चप्रतीची होती. माणसाच्या प्रत्येक बारीक सारीक क्रियांत उबळाडवळ करणारा, त्या क्रियांवर अत्यंत सूक्ष्म नजर ठेवणारा पाहरेकरी तो ईश्वर, ही त्याची ईश्वराविषयीची कल्पना नव्हती. डिटेनिटह पोलिसांचे काम करण्यास त्याने ईश्वराला लाविले नाही. तर मनुष्यप्राण्याला काही विशेष नियमाने बद्ध करून त्याचा जीवनमार्ग सुलभ करणारा व सर्वांचा शास्ता तो परमेश्वर, अशी बुद्धाची समजूत दिसते. ज्याला त्याला त्याच्या कर्मांचे बरेवाईट फळ मिळेल, असा एक सर्वव्यापी नियम घालून देणारा व तो नियम अबाधितपणे चालविणारा तो ईश्वर ही बुद्धाची ईश्वराविषयी कल्पना आहे. ईश्वराने घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे चालणे हे माणसाचे कर्तव्य आहे. त्याच्यापलीकडे जाऊन ईश्वराचे स्वरूप कसे आहे, त्याला दोन हात आहेत की चार आहेत, त्याच्या डोक्यावर मुकुट आहे की नाही, आणि असला तर तो रत्नांचा आहे की सुवर्णांचा आहे, त्याचे सिंहासन स्वर्गलोकी आहे की माणसाच्या हृदयांत तो अधिष्ठित आहे, त्याची मुद्रा उग्र आहे की सौम्य आहे, वगैरे गोष्टांविषयीची जिज्ञासा अनाट्याची आहे, असे बुद्धाला वाटत होते. त्याने घालून दिलेल्या नियमाप्रमाणे वागणे येवढे मनुष्याचे कर्तव्य आहे. ते व करता त्याच्या स्वह-पाची उठाळेव मनुष्याने करू नये, असे त्याला वाटले; द्यावून त्याने आपल्या-

उभयेकांत ईश्वराच्या स्वरूपाची मीमांसा करण्यांत आपल्या अनाचा व काकाचा अपभ्रंश कधी केला नाही. जलद ईश्वराच्या स्वरूपाविषयी कोणी पृच्छा केल्यास त्या पृच्छकाचें समाधान न करता तो त्याका ईश्वरानें घालून दिलेल्या नियमाचें प्रतिपालन करण्याकडे आपल्या चित्तवृत्तीची एकाग्रता करण्यास सांगत असे. याला जर अनीश्वरवाद किंवा नास्तिकता झगान्याची असेल तर खुसाळ म्हणावें. दुसरी गोष्ट अशी की, व्यक्तिगत आत्म्याचें अस्तित्व कबूल न करण्याच्या बुद्धानें स्वतः परम श्रेष्ठ सत्यस्वरूपाचा एका बिंदूत-ईश्वराचे व्यक्तीत-आणून सोडलें असतें, तर तेंही विलक्षणच ज्ञातें असतें; तसें केलें असतें तर त्याच्या मताला त्यानें स्वतःच संकुचित करून सोडलें असतें. पण बुद्धानें निरीश्वरवादित्वाचा आरोप पतकरला, पण आपल्या मताला संकुचितपणा येऊं दिला नाही. त्यानें ईश्वराविषयी जें मौन धारण केलें, त्याचें अरें कारण या गोष्टीत आहे, असें मला वाटतें.

तथापि बुद्धाका लोक निरीश्वरवादी समजतात, त्याका अगदींच कारण नाही, असे मात्र मी झणत नाही. ईश्वर आहे की नाही, याविषयी जरी त्यानें मौन धारण केलें होतें, तरी ईश्वरानें ही सृष्टि निर्माण केली आहे काय? ती या सृष्टीचा आदिकारण आहे काय? या प्रश्नाचें मात्र उत्तर त्यानें स्पष्टपणें अनाथ-पिंडक यास दिलें आहे. तेथें भगवान् बुद्ध म्हणतात: ईश्वर मंगलमय व सखि-दानंद आहे. त्याअर्थां त्यानें ही सृष्टि निर्मिली असती तर तीही त्याच्या-सारखी मंगलमय, दुःखविरहित, रागद्वेषापासून मुक्त अशी असावयास पाहिजे होती. बरें, तोच सर्व माणसांच्या वासना व कर्मे यांची स्फूर्ति देणारा असता तर त्याच्या बरेवाईटपणाबद्दल मनुष्यावर जबाबदारी टाकणें, व एखाद्याच्या सद्गुणाबद्दल स्तुति व नियं वर्तनाबद्दल त्याचा धिक्कार करणें यांना मग कांहीं अर्थ उरला नसता. बरें, अशी ही विचित्र सृष्टि निर्माण करण्यांत त्याचा कांहीं हेतु पाहिजे, व कांहीं हेतु असला तर तो ईश्वरही माणसांप्रमाणें इच्छा-शील आहे असें म्हणावें लागेल. अशा प्रकारचा ईश्वराच्या सृष्टिकर्तृत्वासंबंधानें बुद्धानें वाद घातला आहे, आणि त्याबद्दल बुद्ध निरीश्वरवादी होता, असा लोकांचा प्रहं झालेला आहे. पण बुद्धाचा हेतु नांत ईश्वराचें अस्तित्व नाकबूल

करण्याचा नसून मनुष्य आपल्या सुखदुःखाचें कर्तृत्व ईश्वराकडे देऊन स्वतःशरीर जबाबदारी टाकायला पाहतो, तसें करणें गैर आहे, मनुष्याला Free will आहे, आणि त्यामुळेच ज्ञात्या बऱ्यावाईट कर्माबद्दल मनुष्य स्वतः जबाबदार आहे, एवढेंच दाखविण्याचा बुद्धाचा हेतु होता, असें मला वाटतें. परमेश्वराचें ही सृष्टि मंगलमयच निर्माण केली आहे; पण ती तशी आपणांस दिसत नाही, याचें कारण आपली कमें होत, असें शिष्याच्या मनावर ठसविण्यासाठी बुद्धानें ईश्वर हा सृष्टीपासून अलिप्त आहे, हें ठळकपणाने येथें सांगितलें आहे. ज्याला इंग्रजीत personal god म्हणतात, असा मूर्तिमान् ईश्वर बुद्ध मानित नसे. पण उपनिषदांनी ब्रह्म या शब्दांनी ज्याच वर्णन केलें आहे तसा परमेश्वर बुद्धाचा मान्य होता असें दिसतें. बुद्धाच्या धर्मांत नुसती ब्रह्माचीच कल्पना आहे, असें नाही; तर निर्वाण प्राप्त झालेले तत्त्व ब्रह्माचे ठायीं लीन होतें—ब्रह्मत्वाला पावतें—ही उपनिषदांतली कल्पना त्याच्या उपदेशांत स्पष्ट आहे. 'इतिवृत्त' नामक पाली ग्रंथांत म्हटलें आहे की, एकदा भगवान् तथागत बुद्ध यानें पुढील गद्या म्हटली—

‘यत्स रागो च दोसो च अविज्जा च विराजिता
तं भावितत्तन्तरम् ब्रह्मभूतं तथागतम्
बुद्धं वेरभयातीतं आहु सम्बपइयिन्नन्ति ।’

म्हणजे ज्याचा राग, द्वेष व अविद्या हीं तिरोहित झालीं आहेत, त्याला धर्माचे ठायीं सुप्रतिष्ठित, ब्रह्मभूत, तथागत, वेरभयातीत व सर्वत्यागी बुद्ध म्हटलें पाहिजे. यांतील ‘ब्रह्मभूत’ शब्दाचा अर्थ ब्रह्मत्व प्राप्त झालेला, ब्रह्मस्वरूपात मिळून गेलेला, असाच आहे.

‘सुत्तनिपात’ नांवाच्या ग्रंथांत अशी कथा आहे की, सेल नांवाचा एक ब्राह्मण गौतमबुद्धाकडे गेला असता बुद्ध त्याला म्हणाला—‘मी चक्रप्रवर्तन (धर्मचक्रप्रवर्तन) केलें आहे. जें म्हणून अभिज्ञेय आहे तें मी जाणिलें आहे. जें साधन करावयाचें तें सिद्ध केलें आहे. ज्याचा त्याग करावयाचा तें सोडलें आहे. हे ब्राह्मण ! मी बुद्ध झालों आहे—ब्रह्मभूत झालों आहे. माराच्या खेनेचा पराभव

करून आणि शत्रूंचा विकून निर्मळ विधाने आनंद अनुभवीत आहे. या ठिकाणी 'ब्रह्मभूत' हा शब्दच जुलूता योजिका आहे असे नाही; तर ब्रह्मत्वप्राप्तीची कसबे-ही स्पष्ट सांगितली आहेत. अर्थात् 'ब्रह्मभूत' हा शब्द 'ब्रह्मत्वप्राप्ति' या अर्थाने योजिका आहे, याविषयी शंका येण्याचे कारणच उरले नाही.

'दीर्घनिकाय' ग्रंथात बुद्धाने एके ठिकाणी म्हटले आहे की, मनुष्ये चार प्रकारची असतात. काही माणसे स्वतःचा निग्रह करणारी (अतंतप), दुसरी कित्येक दुष्ट-यांचा निग्रह करणारी (परंतप), तिसरी कित्येक दोन्ही (म्हणजे अतंतपता व परंतपता हे) गुण अंगी असलेली, व चौथी म्हणजे हे दोन्ही गुण नसलेली. जी अतंतप नाहीत व परंतपही नाहीत, ती वाचनाविरहित, निर्वाणाप्रत पोचलेली, प्रज्ञातचित्त, सुखी व 'ब्रह्मभूतात्म' होऊन या जगात संचार करतात.

'मज्झिमनिकाय' ग्रंथातही वरव्याखारव्या चार प्रकारच्या लोकांचा उल्लेख असून तेथेही 'ब्रह्मभूत' शब्द वर दिलेल्या अर्थानेच वापरलेला आहे.

या सर्व उल्लेखांवरून बुद्धाची ब्रह्माविषयीची कल्पना कशा प्रकारची होती, तिचा स्पष्ट लुकाळा होतो; आणि यावरून बुद्ध हा नास्तिक नसून ब्रह्मवादी होता, याविषयी शंका उरत नाही.

अजूनही ब्रह्माच्या स्वरूपाविषयी बुद्धाने मत काय होते याविषयी कोणाला शंका असेल, तर ती 'इतिवृत्तक' नामक प्राचीन आणि बुद्धचर्माविषयी प्रमाणभूत मानलेल्या ग्रंथांतल्या पुढील वचनावरून दूर होईल. 'भगवान् बुद्धाने-अर्हतां-असे म्हटले आहे की, अजात, अभूत, अकृत, अवैयंगिक, असे काही आहे. (अत्थि भिक्खवे अजातम्, अभूतम्, अकृतम्, अवैयंगिकम्). ते नसतं तर जात, भूत, कृत व यौगिक अशा वस्तूच्या मुक्तीची कल्पनाच करता आली

१ 'ब्रह्मभूतो अतिवृत्तो मारसेनप्पमह्वो ॥ सञ्जामित्ते वसीकत्वा मोदामि अकुतोमयो' ॥ सेकसुत्त ॥ २४।५६१.

२ सो अनत्तनतपो अपरंतपो दिट्ठे व धम्मो निच्छातो निव्वतो सीतिभूतो सुखपटि-सेवरी ब्रह्मभूतेन ज्ञाना विहरति ॥ (संगीतिसुत्त २।४७)

वसती. जे ज्ञात, मृत, अमुत्पन्न, कृत, योगिक, भुव, अराधनसंयुक्त, रीति-
निरुद्ध, अंगप्रवण, वा आहारनेतृप्रवण, ते अभिनिन्दनाचा विषय नाही.

‘तस्स निस्सरणं सम्तं अतक्कावचरं धुवम् ।

अजातं असमुत्पन्नं ज्ञातं, विरजं वदम्’ । इत्यादि

म्हणजे जे अजात, अभूत, अकृत, ‘असंखत’, ज्ञान्त, भुव, अज्ञोक व विरज
असे पर तेच माणसाचे प्राप्तव्य असे बुद्धाने मत होते. अशा पदांला उपनिष-
त्कारांनी ‘ब्रह्म’ असे नांव दिले आहे. अर्थात् बुद्ध आणि उपनिषत्कार यांची
ब्रह्माच्या स्वरूपाविषयीची कल्पना अवघी एक आहे. मग बुद्धाला नास्तिक व
शून्यवादी म्हणणारे जे आहेत, ते केवळ हट्टाने व दुराग्रहाने बुद्धाला नावे ठेव-
णारे आहेत, असे म्हणण्यास कोणता प्रसन्नच आहे !

बुद्धावर शून्यवादित्वाचा व नास्तिकत्वाचा जो वृथा आरोप आहे, त्या संबंध-
धाने मागे एका प्रकरणात (पृ० ३१ पासून ३५) बरेच विवेचन करण्यात
आले असल्यामुळे येथे आता अधिक विस्तार करीत नाही. सुद्धावाचक
परमतावलंबी न होता स्वतः नीट बोलू नसून बौद्ध ग्रंथ पाहतील व विचार
करतील, तर त्यांचा भ्रम खात्रीने दूर होईल असे मला वाटते.

येथे असा प्रश्न उद्भवतो की बुद्ध जर शून्यवादी किंवा नास्तिक नव्हता, जर
त्याची ब्रह्माविषयीची आणि निर्वाणाविषयीची कल्पना ब्रह्मधर्मांना
अत्यंत पूज्य अशा उपनिषदादि ग्रंथांच्या प्रमाणे तंतोतंत होती, तर बौद्ध-
धर्मावर लोकांचा वेवढा कडाक्ष की ? बौद्धांना त्यांनी जी निदाय्यजक विवेचने
काढिली आहेत, उदा० ‘यथा हि बुद्धः स तथा हि चौरः’ असे रामायणात म्हटले
आहे, त्यांचे प्रसेजन काय होते ? माझ्या मते ब्राह्मणधर्मी केवळकांच्या रोषाला
दोन तीन कारणे देता येतील. पहिले कारण ब्राह्मण धर्मीत त्या काळी प्रचलित
असलेला जातिभेद बुद्धाने नाहीसा केला, आणि त्याबरोबरच ब्राह्मणांचे समाजा-
तले वर्चस्व नाहीसे केले, यामुळे ब्राह्मणवर्गाला त्याच्या विषयी वैषम्य वाटून
ते त्याच्यावर दांत-ओठ चाबू लागले. ब्राह्मणवर्गाच्या नेतृत्वाखाली व त्यांनी
दर्शिलेल्या मार्गांनी धर्माचरण केले आणि ब्राह्मणांना दाने बगैरे दिली, तरच
मोक्षप्राप्ति व्हावयाची, ही त्या काळची समजूत नाहीशी करून तिच्या जागी

प्रमाणा मोक्ष त्याच्या हातीत आहे, त्यासाठी कोणाची मध्यस्थी आवश्यक नाही, सरकरीचें आचरण केले म्हणजे झाले, असा प्रकारची समजूत बुद्धानें स्थापित केली; तेव्हां ब्राह्मणधर्मी अर्थातच त्याच्यावर कुठ्व माळे. त्यांत पुनः बुद्धानें भुक्तिप्रामाण्य झुगारून दिले व यज्ञयोगांतल्या पशुहोमेचा तीव्र निषेध केला, प्रसंगी गोष्टींची भर पडल्यावर मग तर त्यांचा क्रोधाभि व्यतिशयच अडकळा, आणि त्यांच्या ठायीं विकारवस्त्रता येऊन तिनें विचाराला दूर पाकवून दिलें ! ज्ञानांतल्या धर्माच्या इतिहासांत अशा प्रकारचे दुष्टे कित्येक प्रसंग पाहण्यास मिळतात. ते जितके मजेचे तितकेच मननीयही आहेत. उदाहरणार्थ—ख्रिस्ती धर्माच्या इतिहासाकडे पहा, म्हणजे दिसून येईल की, जेव्हा डार्विन साहेबांनी अभिव्यक्ति (उत्क्रांति) वाद (Evolution theory) उपस्थित करून ख्रिस्ती धर्मपुस्तकांतल्या कांहीं भागाच्या ईश्वरप्रणीतत्वासंबंधानें विचारी लोकांच्या मनामध्ये संदेह उत्पन्न केला, तेव्हा ख्रिस्ती उपाध्यायांनी केवळा महजब केला ! या डार्विनरुपी राक्षसानें ईश्वराला ठार केलें ! असा त्याच्या नांवाचा बोभाट करून हा सैतान लोकांचीं मनें भुलविण्याकरितां या जगावर अवतरला आहे, अशी एकच ओरड करून सोडली. पण आज विचारी लोक त्यांची ओरड खरी मानतात का डार्विनच्या अभिव्यक्तीला योग्य मान देतात तें सांगवयास नकोच. प्रचलित धर्ममतांना चिकटून राहण्याचें काम नेहमीच सोपें असतें. कंटाकांणीं मार्गांतले कंठक दूर करून लोकांना सदाचरणाचा फिटा घालून देण्याचें काम अत्यंत दुर्धर आहे. जुनी धर्ममते कशीही असली तरी त्यांची विचिकित्सा करूं नये, असें सामान्य लोकांना वाटतें. अपू किंवा मद्य यांचें सेवन करणाराला त्या दुर्व्यसनापासून दूर राहण्याविषयीचा उपदेश करणाराचा राम येतो. काणतीही इष्ट सुधारणा—मग ती राजकीय असे, सामाजिक असे, किंवा धार्मिक असे—तीव्र विरोधाचा मार खाल्लाशिवाय जोरानें पुढें सरकत नाही. हें बौद्धधर्माविषयीही अनुभवाला आले यांत आश्चर्य वाटण्यासारखें किंवा अपूर्व कांहीं नाही.

बुद्धानें व्यापकगत आत्म्याचें विरथाभित्व किंवा अस्तित्वच नाकबूल केलें, हेंही ब्राह्मणधर्मीयांच्या रोषाला एक कारण झाले होतें. पण बुद्धानें काय

वाईट केले होते? सर्व प्राण्यांनी बुद्धी म्हाने, अशी खात्री ह्मणू शकते; आणि आत्मविषयीची कोकाची गैरसमजूत ही त्यांना भ्रमांत बाहून मत्स्याच मार्गाने नेणारी व त्यांच्या सुखप्राप्तीच्या मार्गात आड येणारी मोष्ट आहे, अशी विचारांत ती त्यांची पक्की खात्री झाली होती; म्हणून त्याने कोकाच्या रोषाला न जुमानता त्या समजुतीच्या विरुद्ध उक्ता उपदेश केला यांत वाईट काय झाले? पण जी मोष्ट मनुष्यमात्राच्या हिताची म्हणून तो करण्यास गेला, तीच त्याच्याविषयी कोकात दीर्घ द्वेष उत्पन्न करण्यास कारण झाली. तथापि त्याने विरोधाला न भितां आपला मार्ग जैयाने आणि नेटाने आक्रमिला, हीच मोष्ट त्याच्या श्रेष्ठत्वाची उत्तम साक्ष देते.

निर्वाणाच्या पायऱ्या—निर्वाणप्राप्ति ही एकदम होत नसते. तिच्या प्राप्तीसाठी दीर्घ प्रयत्न करावा लागतो. या प्रयत्नाने माणसाला उच्चतीची एकेक पायरी क्रमाक्रमाने चढून जातां जातां अखेर निर्वाणप्राप्ति होते. या निर्वाणप्राप्तीच्या सोपानाच्या पायऱ्या कोणत्या तें बुद्धाने सांगितले आहे. या पायऱ्या म्हणजे स्रोतपत्ति, सकदागामी, अनागामी, आणि अर्हत् या होत. साधूंची संगति, शास्त्रभ्रमण, कार्यकारणपरंपरेचा विचार आणि सत्य व पावित्र्य याविषयीच्या नियमांचे पारंपालन या चार गोष्टी केल्याने मनुष्य स्रोतपत्ति नांवाच्या पहिल्या पायरीला चढतो. या पदवीला आलेल्या माणसाने आत्मवचनेचा त्याग केला पाहिजे, मनांत शंकांना थारा न दिला पाहिजे, आणि निरर्थक आचारांना फाटा दिला पाहिजे. सरळ, शुद्ध आणि पवित्र अशा मार्गानेच गेले पाहिजे; असत्य भाषण, शारीरिक व मानसिक व्यभिचार, अप्रामाणिकता, आणि चित्ताला भ्रमविणाऱ्या मोठी यापासून अलिप्त राहिले पाहिजे. याच्या पुढची पायरी सकदागामी. या पायरीवर चढून इच्छिताराने लोभ, द्वेष, आणि काम ही सोडली पाहिजेत. तिसरी पायरी अनागामी. या ठिकाणी जाणाराने वरीक मनोविकारांशिवाय आणखी रागाचा त्याग केला पाहिजे. शेवटची म्हणजे अर्हत् ही पायरी चढणाराने वरीक सर्व गोष्टींचा त्याग करून शिवाय अविद्या, स्वर्गप्राप्तीची लालसा, ममता इ० मनाला भ्रमविणाऱ्या समळ्या मोष्टी टाकल्या पाहिजेत. 'कर्म-

येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' या नीतावाक्याप्रमाणे राहिले पाहिजे. म्हणजे मम त्याका बारा, मरण, शोक, वैरे कशांचेच मम करणार नाही. रूप अरूप, काम, सायुज्यता, अलोक्तता इ० सर्व गोष्टींच्या अतीत तो होतो. त्याची योग्यता माणसापेक्षा काय, पण देवापेक्षा ही थोर होते.

या वर सांगितेलकत्या गोष्टीसंबंधाने थोडेंच स्पष्टीकरण करणें जरूर आहे. पहिल्या पायरीच्या आक्रमणाचे वेळीं आत्मबंधना त्याग केला पाहिजे, असे सांगितलें आहे. ही आत्मबंधना हाणजे काय? तर व्यक्तिगत आत्मा हाच सत्य आणि स्वयंसिद्ध आहे, अशी जी आमक समजूत ती. या गोष्टीचा अगदीं प्रथम उल्लेख करण्याचें कारण तिचे महत्त्वच तसें आहे. जोंपर्यंत मनुष्य व्यक्तिगत आत्म्याला चिकटून राहिल, तोंपर्यंत अहंता त्याला सोडणार नाही. त्याची दृष्टि स्वतःच्या हितापुरती संकुचित राहिल, आणि अहंता ही उच्च मनोवृत्तीला दाखून टाकीत राहिल. तेव्हां सर्वांच्या आधीं तिचा नाश करणें अत्यंत अवश्य आहे. त्याचप्रमाणे मनांत संकांना बारा देऊं नये, असें झटकें आहे. त्याचा अर्थ समुलून दाखवून दिलेला मार्ग इष्ट परिणामी होईल कीं अनिष्ट परिणामी होईल अशी संका मनांत घेऊं नये, असा आहे कारण, अशी संदेहात्मकवृत्ति मनुष्यास निष्क्रिय बनविते. ही निष्क्रियता टाळण्याशिवाय माणसाच्या हातून कोणतेंही कार्य होणें शक्य नाही. निरर्थक आचारांना फाटा दिला पाहिजे याचा अर्थ असा कीं, कित्येक आचार स्पष्टपणे निरर्थक आहेत असे पक्कें माहीत असतां मज्ञात, गूढ अशीं कांहीं फलनिष्पत्ति यांत नसेल कसावरून? अशी भावना करून घेऊन मनुष्य अंधश्रद्धेनें त्या आचारांना चिकटून राहतो. त्यामुळे अंतःकरणांतल्या सदृष्टीपेक्षा बाह्य आचारांनाच ज्यास्त महत्त्व प्राप्त होतें व त्यामुळे खऱ्या धर्माचरणाची हानि होऊन निर्वाणप्राप्ति दूर राहते. दुष्टाच्या व तिसऱ्या पायऱ्यावर चढतांना कराव्या लागणाऱ्या गोष्टीसंबंधाने येवढेंच सांगण्यासारखें आहे कीं, त्यांचा रोख कडकरीत तपश्चर्या आणि अनिर्बंध नैतिक आचरण यांच्या मधल्या मार्गानें उच्च आदर्शांना नेऊन पोचविण्याकडे आहे. सर्वसंगपरित्याग करून व इंद्रियांचे दमन करून धार्मिक वृत्ति प्राप्त करून घेतल्यावर सुद्धा मनुष्याला 'मी पहा किती कठीण मोष्ट केली ! केवढा धार्मिक बनलों !' असा

प्रकारचा अहंकार प्रस होतो. हा अहंकार जिकणें हें काम फार कठीण आहे; म्हणून त्याचा समावेश धर्मात तिन्ही पायऱ्यांत न करता चौथ्यांत केला आहे. शेवटची म्हणजे अर्हत् ही पायरी अभियेचा नाश केल्याशिवाय आणि पूर्ण ज्ञानप्रकाशाचें ग्रहण केल्याशिवाय प्राप्त होत नसते. हें पूर्ण ज्ञान म्हणजे वेदांत्यांचें जीवात्मा व परमात्मा यांचें ऐक्य हें होय. हें ज्ञान म्हणजे नुसती कविकल्पना नव्हे, अथवा नुसती बुद्धीनें ग्रहण करण्यासारखी गोष्ट नव्हे, तर प्रत्यक्ष आचरणांत आणण्याची गोष्ट आहे. आणि तशी ती आचरणांत आल्याशिवाय अर्हत् पदाला मनुष्य जात नाही. आपण आणि आश्विन विश्व हीं एक आहों, ही भावना पूर्णपणे मनांत बिबल्याशिवाय अभिधा नष्ट होऊन खरे ज्ञान होत नाही आणि आचरणांत विश्वभैत्राचीं तत्त्व उतरत नाही.

डा. ओल्डनबर्ग यांनीं बौद्धधर्मासंबंधानें असा एक आक्षेप केला आहे कीं, त्या धर्मांत सामान्य लोकांचें समाधान होण्यासारखें काय आहे ? एका अर्थी हा आक्षेप खरा आहे. म्हणजे बौद्धधर्माचें रहस्य बुद्धिमान् आणि विचारवंत माणसास जितकें उत्कृष्ट समजेल, तितकें सामान्य माणसाला समजणार नाही; ही गोष्ट खरी आहे. पण तो धर्म विचारवान् आणि बुद्धिमान् लोकांसाठींच आहे, निर्बुद्ध लोकांसाठीं त्यांत जागा नाही, असें म्हणण्याचा त्यांचा उद्देश असेल तर मात्र तो आक्षेप साफ चुकीचा आहे, असें म्हणणें भाग आहे. कारण, बौद्धधर्माचें रहस्य जरी त्यांना समजलें नाही, किंवा वर सांगितलेल्या सर्व पायऱ्या चढून जरी त्यांना निर्वाणाला जातां आलें नाही, तरी त्यांतल्या शक्य तेवढ्या पायऱ्या चढून प्रत्येकाला जातां येईल. शिवाय त्या धर्माच्या उच्च पायऱ्या विद्वानांना किंवा बुद्धिमानांनाच तेवढ्या चढून जातां याव्या, इतरांना तें अशक्य आहे, असें त्यांत काय आहे ? इंद्रेयदमन, सदाचरण, अहंकार, भ्रमता इत्यादींकर जयप्राप्ति या गोष्टी बुद्धिमानांपेक्षा निर्बुद्धांना, श्रीमंतपेक्षा गरिबांना, किंवा विद्वानांपेक्षा अविद्वानांना कमी साध्य आहेत काय ? मला तर वाटतें कीं, बौद्धधर्मांतल्या या निर्वाणप्राप्तीच्या पायऱ्यांची रचना जितकी साधी तितकीच भानगडीची, जितकी नष्ट दिव्यपारी तितकीच महत्वाकांक्षेची, व जितकी सुगम तितकीच दुर्गम असल्यामुळे समाजांतल्या उच्च नीच, बुद्धिमान

मलिनत्व, अभिमान, दुरिशी, सर्व तन्हेच्या डोकांना काढणी उपयोगी पडणारी आहे. तिच्यांत उन्नयुक्तता, उच्चता, आणि सौंदर्य ना तिन्ही गुणांचे योग्य मिश्रण झालेले आहे.

प्रकरण २ रे.

बौद्धनीति.

गौतमबुद्धाने नवीन कांही फारसे केले नाही, तर ब्राह्मणधर्माच्या जी मलिनता आली होती ती काढून टाकून त्याला उपनिवृत्तणीत शुद्धधर्माचे उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त करून दिले; या आमच्या विधानाची सत्यता त्याच्या नीतिशास्त्रांत पूर्णत्वाने प्रत्ययास येते. प्रचलित, पतित व अष्ट झालेल्या ब्राह्मणधर्मा आचारांशी त्याचा पूर्ण विरोध होता, पण त्या धर्मातल्या उच्च, सख्-पूर्ण आणि तेजोयुक्त तत्त्वाविषयी व त्याचप्रमाणे प्राचीन ऋषींच्या आचारा-विषयी त्याचे ठायीं पूर्ण आदर होता, याविषयी शंका नाही. सुत्तनिपातांत ब्राह्मणिक धर्मसूत्रांत ब्राह्मणांच्या शीलाची योग्य प्रशंसा करणारा आलेली आहे. बुद्धाने त्या ऋषींनी रचिलेल्या प्राचीन ग्रंथांचीच वचने घेऊन त्यावर आपल्या नीतिशास्त्राची रचना केलेली आहे. गृहस्थाने पंचमहायज्ञ करणे, मातृपितरांस व गुरुंस मान देणे, स्त्रियांचा मान राखणे वगैरे गोष्टी त्याने ब्राह्मणीधर्मातून जहाच्या तत्त्वा घेतल्या. जेथे शास्त्रवचन आणि विवेक यांचा विरोध दिसला, तेथे मात्र त्याने पहिल्यापेक्षा दुसऱ्याचा विशेष आदर केला आहे. कोणतेंही नीतिशास्त्र घ्या, तें यम आणि नियम यांत विभक्त अत्तें. यम म्हणजे अनिष्ट गोष्टींचा निषेध; आणि नियम म्हणजे कित्येक गोष्टी सर्वांनीं करावयाच्या किंवा अमक्या गोष्टी अमक्याच प्रकारच्या व्यक्तींनीं अमक्याच परिस्थितींत करावयाच्या असे ठरविणे. बौद्धनीतिशास्त्रांत भिक्षु व गृहस्थ यांच्याबद्दलचे यम व नियम निरनिराळ्या प्रकारचे आंगितले आहेत.

कोही मात्र सार्वत्रिक आहेत. असे सार्वत्रिक वग पांच आहेत. ते हे—बाईबा, अस्तेय, अन्नभिक्षार, असत्य-निषेध, व अमादन; म्हणजे—मी कोणाच्या दुःख-विचार नाही, कोणाच्या विताच्या अपहार करणार नाही, भ्रमिचार करणार नाही, कोणाची असत्य भाषण, निंदा, वगैरे करणार नाही, आणि मद्यपाना-सारखे इंद्रियांना माद आणणारे व्यसन करणार नाही; अशा प्रकारच्या संपत्त्या बुद्ध आपल्या शिष्यांकडून घेववीत असे. त्याच्या नीतिशास्त्राचे सगळे स्वर उभा एका श्लोकांत आणिलेले आहे, तो असा—

सम्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा

सच्चित्तपरियोदपनं पृतं बुद्धस्स सासनं ॥

म्हणजे बाईट गोष्टी वर्जाव्या, चांगल्या कराव्या, आणि चित्त शुद्ध ठेवावे, या काय त्या बुद्धाच्या आज्ञा आहेत.

बौद्ध नीतिशास्त्रप्रंथांतून कित्येक ठिकाणी सार्वत्रिक नीति फार उत्तम प्रकारे सांगितली आहे. अशी कित्येक स्थळे येथे सांगितों. मंगलसुत्तांत म्ह-टले आहे—

१ मूर्खांची नव्हे, तर शाहाण्यांची सेवा करावी; सन्माननीयांचा सन्मान राखावा. हेच परम सुख आहे.

२ उत्तम स्थळी वास, उत्कर्म आणि सद्भासना ही परम सुखे आहेत.

३ अंतर्निरीक्षण आणि शिक्षण, आत्मसंयमन आणि मधुर भाषण ही परम सुखे आहेत.

४ मातापितरांचे पालन करणे, बायकापोरांचे लालन करणे, व आपला उद्योगचंदा शांतपणाने चालविणे, हे परमसुख आहे.

५ धर्म करणे, सदाचार राखणे, परस्परांस मदत करणे, व अनिष्ट कृत्ये करणे, हे परमसुख आहे.

६ पापांचा तिरस्कार, मद्याचा निषेध, आणि अविरत परोपकार करणे हे परम सुख आहे.

७ पवित्रता आणि नसता, समाधान, कृतज्ञबुद्धि व धर्मश्रवणाची इच्छा हे परमसुख आहे.

८ आत्मनिवृत्त आणि शुद्धि, आर्जसत्वाचें ज्ञान, व निर्वाणप्राप्ति हें संपादन
लेखक शरीरें मुख आहे.

९ संसार-महर्षिर्मातल्या काटांच्या तळाच्याने ज्याचें मन चंचल होत
नाहीं व ज्याला दुःख, राग इ० मनोविकार कांहीं करूं शकत नाहींत तो परम-
सुखी होय.

१० अशा रीतीनें वागणारे सर्वदा अजिंक्यच राहणार. ते सर्व मिर्मिक
असावयाचे. परम मुख त्यांना करतकामलकवत् आहे.

निधिकांसुत्तांत, मनुष्य द्रव्याला खजिना समजण्यांत कसा चुकतो, तें दाख-
वितांना म्हटलें आहे—

मनुष्याचा खरा खजिना म्हणजे त्यानें पुण्यकृत्यें करून किंवा धार्मिकता,
आत्मसंयमन यांच्या द्वारे मंदिरांतून, खांबांतून, आपल्या स्वतःच्या ठायीं
किंवा परक्याच्या ठायीं, अमळून ठेविलेला असेल तो. हा अविनाशी आहे. इतर
खजिना येथल्या येथेंच राहतो, येवढा काय तो त्याच्या बरोबर जातो.
चोराळा चोरतां येत नाहीं असा हा एकच खजिना—सत्कृत्यांनीं संपादिलेला
खजिना—आहे.

धम्मपदांतून अशी नीतिपर सुंदर वाक्यें सोंकडों काढून देतां येतील.
पहिल्या प्रकरणांत धम्मपदांतून व चक्रव्या आणि पांचव्या प्रकरणांत जातक-
कथांतून असे सुंदर भाग पूर्वी दाखविण्यांत आलेच आहेत; तेव्हां त्यांची
पुनरुक्ति येथें करीत नाहीं.

आमगंघसुत्तांत म्हटलें आहे—कोध, मयपानाविषयां आसक्ति, दुराग्रह,
हट्ट, फसवणूक, हेवा, आत्मस्तुति, परनिंदा, अनुदारता, आणि चहाडी या
गोष्टी अपवित्रता आणणाऱ्या आहेत. मांसाहारसुद्धी तसाच अपवित्रता आण-
णारा आहे.

मत्स्याहार किंवा मांसाहार यांचा निषेध, नम्रता, जटाधारण, तपश्चर्या,
होमहवन इ. गोष्टी केल्यानें मनाला प्राप्त होणारा मोह दूर होत नाहीं.

वेदाध्ययन, होमहवन, दक्षिणा, तपाचरण, यांच्यांत चित्तावरलें मागेचें
आवरण दूर करण्याचें सामर्थ्य नाहीं.

किश्किस्सुत्त, उत्थानसुत्त इ. ग्रंथांतुंही अशी नीतिवचनां जावीजावे आहेत. यावेकीं पुष्कळ नीतिवचनांचे माझाजवळीक महाभारत, मनुस्मृति इ. नीति-
बंधांतल्या वाक्यांशीं तत्तीर्त साम्य आहे. कधी कधी या नीतिवचनांचा बोध
मनावर ठेसावा म्हणून त्या बंधनांना जोडून नीतिपर कथाही बौद्धग्रंथांतून
दिलेल्या आढळतात. बुद्धाच्या नांवावर असे मार्मिक दृष्टीत अनेक ग्रंथिद
आहेत. पैकीं मांसखाद्यां एक दोन येवें देतीं.

मोहराच्या दृष्टींत —किसागोतमी नांवाची एक तरुण मुलगी होती. तिचा
विवाह एका श्रीमान् तरुणाशीं मोठ्या वाटाने झाला होता. पुढे तिला एक
मुलगा झाला. तेव्हां तिच्या कुटुंबांतल्या मंडळीका फार आनंद झाला व मोठा
उत्सव करण्यांत आला. पण हा आनंद फार वेळ टिकला नाही. कारण तो
मुलगा अरुण्य होऊन चाळता बोकता होण्यापूर्वीच एके दिवशीं मेला. तेव्हां
ती शोकाने फार व्याकुळ होऊन आपल्या मुलाचे प्रेताला कवचाळूं लागली, आणि
कोणी तरी औषध देऊन माझ्या मुलाला बरें करा, असें उयाला त्याला म्हणूं
लागली. तिच्या घरावरून एक बौद्ध भिक्षु चाळता होता. त्याला हा प्रकार
पाहून दया आली आणि तिच्या मनावरलें मोहाचें आवरण दूर करण्याकरितां
तो तिला म्हणाला 'बाई, तूं म्हणतेस तसें काही औषध नका ठाऊक नाही, पण
माझे गुरु गोतमबुद्ध यांचेकडे तूं जाशील तर ते तुझ्या मुलाला मंजीवनाचें औषध
देतील.' ती बुद्धाकडे गेली. बुद्धानें तिची सारी हकीकत ऐकून म्हडलें, 'बाई,
माझ्याजवळ औषध आहे, पण तें मोहराबरोबर सावयाचें आहे. यासाठीं
ज्या घरीं आजपर्यंत कोणी पिता, पुत्र, कन्या इ० मेले नसेल अशा घरून
थोडीशी मोहरी आण.' त्या बाईला बुद्धाच्या भाषणाचा गर्भितार्थ कळला नाही,
आणि ती कोणी आजपर्यंत मेले नाही अशा घराचा शोध करीत गांवभर
हिडली. पण असें घर तिला दिसना, व मोहरी मिळेना. शेवटीं तिचे डोळे
उघडले आणि ती बुद्धाला शरण गेली. मग बुद्धानें या अयातलें आस्तित्व कसें
झणिक आहे तें तिला समजावून तिची संकानिवृत्ति केली. तेव्हां ती बुद्धाची
शिष्याण झाली.

होसकन्मात्रा दृष्टांत—हा काशीभादवावसुजात वैशेषप्रमाणे विद्या आहे: भादवाव वसंताचा एक धीवान् मन्त्राव पीक नाचकें आणें म्हणून भातंमिद होसक आसल्या दृष्टिवासाद मोक्ष करित असतां बुद्ध भिक्षापात्र हातीं घेतून त्याच्यापाशीं नेजे. बुद्धाका पाहून जोक अरात्रर त्याच्या पात्रां पडूं कासजे. हे जोक या भिक्षाच्या पात्रां पडत आहेत आणि आपण श्रीमंत असून आपल्याका कोणी विचारीत नाही, हें पाहून भादवाव बुद्धाका म्हणाला, 'अरे का: भिक्षा आपण फुकटची कासकी आहे ? आम्ही जमीन मांगरतो, बीज वेरतो, तेव्हां पीक येतें आणि आपल्याका मिळतें. जमी भिक्षा मागलोस त्यापेक्षां जेत-कीचें काम कीं करीत नाहीस ?'

बुद्ध—मी बुद्धां जेतकरीच आहे.

भार०—काय ! तूं जेतकरी आहेस ! कोठें आहे तुझी जमीन ! तुझे बीज, मांगर, बीज हीं कोठें आहेत !

बुद्ध—पुर्न हें माझें बीज बी वेरतों, आणि सत्कृत्याच्या पावसाणें त्याका पीक येतें. जहाणपण आणि नसता हे माझे मांगर आहेत, तत्परता हा माझा बीज आहे. कळकळ हा माझा मासुड आहे. या साधनांचीं बी जेतीचें काम करतो, आणि अभियेनें माजकेळें रान उपटून काढतो. माझें पीक म्हणजे जैमितीप्रमाणे मधुर असा विवाह हें आहे. त्याच्या योगानें सर्व दुःखांचा परिष्कार होतो.

सुचविडक व इतर बौद्धमंत्रांतून असे अलंकारिक नीतिपर उपदेश हवे तेवढे देतां येतकि, सामान्य जनांस धर्माचीं व नीतीचीं गूढतत्वे अशा अलं-कारांच्या साहाय्यानें फार कवकर पटतात व त्यांचा आंच्या सनावर चांगला परिणास होतो, हें पाहून बुद्धांनें मुदाम ही अलंकारांची योजना केलेकी दिवले. बुद्धाच्या कांहीं उपदेशांतून फार उत्तम प्रकारची मार्मिक व्यावहारिक दृष्टिही दिसून येते. असे एक होन उपदेश नेवें देतो.

तीन प्रकारचीं माणसें.

जगांत तीन प्रकारचीं व्यापिमस्त माणसें असतात. कांहीं अशीं असतात की, स्वार्थां मोक्षप्र जेतलें काय आणि न जेतलें काय, पथ्य संभारकें काय

आणि व संभाळें काय, खोबी कुठूपां करणाका योग्य असो भाषणें केलक
असली काय आणि नसली काय, धारणेंच. त्याची व्यापीपासून मुक्तता
कधी व्हावयाची नाही हें ठरलेलेच. दुसरे कित्येक याच्या अगदीं उलट असतात.
म्हणजे खात्री ओवच वेतलें असो वा नसो, पण ठेवलें असो अगर नसो,
कुठूवेका माणसें असोत किंवा नसोत, ती आपली दुष्काळातून उठावयाचीच.
आजखी रोग्याचा असा एक तिसरा प्रकार आहे की, त्यानीं योग्य रीतीनें ओवचें
वेतलीं, पण बरेरे संभाळें आणि त्याच्या प्रकृतीका अपनारीं माणसें जेवळ
असलीं तरच ते बरे व्हावयाचे. तसे या संसारांतही तीन प्रकारचे मजरोबी
आहेत. काहीं बुद्ध्या दर्शनाला येवोत न येवोत, व त्याचा धर्म अवण
करोत न करोत, पण त्याच्या धर्माच्या नियमांचें मात्र उलंघन करीत नव्हींत;
दुसरे कित्येक बुद्धाचें दर्शन करतात व धर्मोपदेश ऐकतात, आणि असें असून
धर्मनियमांचें उलंघन करतात; आणि तिसरे, जोपर्यंत ते बुद्धाचें दर्शन करीत
असतात व धर्मोपदेश ऐकत असतात, तोपर्यंत मात्र अधर्माचरण करीत नाहींत;
पण एरवीं ते नियम खुशाक मोडतात.

तसेच काहीं लोक हिंसापूर्ण कायकर्म, हिंसापूर्ण वाक्कर्म, व हिंसापूर्ण मनः-
कर्म करीत राहून हिंसापूर्ण अशा लोकांत जन्मास येतात व तेथील दुःखांचा
अनुभव घेतात. त्यांना नैरयिक सत्त्व (नरकलोकवासी) म्हणतात. जे हिंसा-
पूर्ण कायकर्म, वाक्कर्म व मनःकर्म करीत असून हिंसाशून्य अशा लोकांत
जन्म पावतात व नाना प्रकारचीं सुखें तेथें भोगतात, त्यांना देव म्हणतात;
व जे हिंसापूर्ण व हिंसाशून्य अशी दोन्ही प्रकारचीं काय, वाक् व मन
यांचीं कर्म करून हिंसा व अहिंसा दोन्ही गोष्टीनीं युक्त अशा लोकांत जन्माका
येतात व सुख आणि दुःख दोघांचाही अनुभव घेतात, त्यांना मनुष्यें म्हणतात.

या तिघांचाही फार उपयोग आहे. काहीं जणांपासून आपणांस दुःख,
दुःखाची उत्पत्ति, दुःखाचा नाश, व क्षाचा उपाय हीं चार आर्थसत्यें कळतात.
काहीं जणांपासून बुद्ध, धर्म, आणि संघ यांना कसें स्मरण जावें तें कळतें; आणि
काहींपासून अनाश्रव चेतोविमुक्ति व प्रज्ञाविमुक्ति हीं अनुभवण्यास मिळतात-
या जगांत आजखी कोर उपकारी माणसें तीं कशीं असतात? अविवादन,

प्रस्तुरवान, अजेकिकर्म, जीवरक्षिपातयान (ज्ञान, धर्म व यात्र यांचें दान), व शयनासनभेषज्यवान इत्यादि गोष्टींनी त्यांच्या उपासकांची फेड करतोच याचबाबी नाही.

अंबारांत (१) अकर्मोपमन्त्रित (२) रिसदुपमन्त्रित, (३) व वज्रोपमन्त्रित असे तीन प्रकारचे लोक असतात. पहिल्या प्रकारचे लोक रागीट व नैराश्रय्युक्त असतात. अशांनी व्यवहार करणे कठीण असते. दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांत एक गुण असतो. ज्याप्रमाणे अंबारांत विजेच्या चमकीवासून मिळालेल्या क्षणिक प्रकाशाच्या साहाय्याने कित्येकांना बोहोंकवचें दिवतें, त्याप्रमाणे बोहोंकें उपादेशाचें साहाय्य मिळाल्याबरोबर हे लोक चार आर्चसंज्ञांचें तत्काळ ग्रहण करतात. तिसऱ्या प्रकारचे लोक म्हणजे जे वजाळा एखादें रत्न काढ आणि पावाण काढ सारखेच, तसे चेतोविमुक्ति व प्रज्ञाविमुक्ति प्राप्त झालेल्या लोकांपाशी भेदाभेद उरत नाही.

कित्येक असे असतात की, त्यांचें भजन, उपासना, सेवा वगैरे कांहीं करण्याचें कारण नसतें. कित्येकांबद्दल तें करावयाला हवे असतें; आणि कित्येकांबद्दल या गोष्टी मोठया आदरानें व वाढामाटानें करावयाच्या असतात. जे शोक, समाधि व प्रज्ञा यांनी युक्त नाहींत, त्यांचें भजन, पूजन, सेवा वगैरे कांहीं करण्याचें कारण नाही. अशांबद्दल दया व अनुकंपा हीं प्रगट करावी. जे तुल्यशीलसंपन्न, समान समाधियुक्त, व सदृशप्रज्ञाविक्षिप्त त्यांची मात्र पूजा, भजन व सेवा केली पाहिजे; आणि जे या तीन गुणांत तुल्यत्वाहून श्रेष्ठ असतील त्यांची सेवा वगैरे मोठया आदरानें व आग्रहपूर्वक करावी. कारण, त्यांच्या उदाहरणापासून तुम्हांस लाभ घडतो. हीन व्यक्तीच्या पूजनानें अनुपयागा हीनता येते; तुल्य व्यक्तीच्या पूजनानें हीनता येत नाही येवढें व; पण श्रेष्ठ पुरुषाच्या पूजनानें पतित अनुपयुक्तता उजतीका पोचतो.

जे दुःस्त्रील, पापाचरणी, अपवित्र, श्रमणासारखें उपयुक्त कार्य न करतो स्वतःस तें गौरवयुक्त पद काढून घेतात, प्रज्ञाचारी नसून प्रज्ञाचारी म्हणविण्यासाठीं ज्यांची अपपण चाकळी असते, अशा अंतर्गामी दुर्गंध धरतल्या माणसांचा तिटकारा करणे योग्य; आपण कीर्तू लागलों असतां जे लज्जकरापावतात

किंवा व्याकोष करतात अर्थाची कोषा करणे योग्य; पण जे लोकवाचक व कथावाचक असावे असावी वेदा, पुरुषाच्या बाबती केही पाहिजे. अर्थाच्या वास्तव्याची प्रकृती मतेकचन करतो, व त्याच्या कीर्तीचा पारमळ सर्वत्र पसरतो.

आजची तीन प्रकारचे लोक असतात. कित्येक समेत, परिषदेंत, दरबारांत व लोकांमध्ये जे वस्तुतः ठाऊक असते ते ठाऊक आहे म्हणून सांगतात; पणिकेले वसते ते पाहिले आहे म्हणून म्हणतात; व स्वार्थाच्या मते परी-पक्षाच्या बुद्धीने म्हणून अथवा कोणाचे अर्थ होऊन म्हणा, धडपडीत कोठे सांगतात, त्यांना गुणव्याप्ती म्हणतात. जे कोणत्याही कारणाचे कोठे न सांगता ते ठाऊक असेल तेवढेच ठाऊक आहे म्हणून म्हणतात, जसेल ते नाही म्हणून स्पष्ट सांगण्याचा काळू करीत नाहीत, ते गुणव्याप्ती; व जे सर्वांना लोक मुक्तकर, प्रेक्षक व वृत्तिव्यापक असे आचर करतात त्यांना यथुवाप्ती म्हणतात.

आजची अवकुंभप्रज्ञ, उत्संगप्रज्ञ व पृथुप्रज्ञ, जसे तीन प्रकारचे लोक असतात. पहिल्या प्रकारच्या लोकांची जने पाळण्या बाबरीसारखी असतात. पाळणी बाबरी समुद्रांत कितीही जोरात जात दाखली तरी तिच्या आंत पाणी प्रवेश करू शकत नाही, तसे मिळूनी कितीही जीव तोडून यांना धर्मोपदेश केला, तरी तो यांच्या कोकवात शिरत नाही! म्हणून यांना अवकुंभप्रज्ञ (म्हणजे पाळण्या बाबरीसारख्या बुद्धीने) असे नांव दिले आहे. काही लोक मिळून अर्धी धर्मोपदेश ऐकत असतात, तोपर्यंत त्यांचे कळ धर्माकडे असते; पण उद्याप्रमाणे वसलेल्या आज्ञाच्या मोठिमिरच्या जिनसा तो उठता क्षणीच पडतात, त्या-जनांचे ही मंडळी आसनावरूनच उठताच ऐकलेले धर्मज्ञान गळून पडते. म्हणून यांना उत्संगप्रज्ञ (मांडीवर डेवलेल्या जिनसाप्रमाणे गळून पडणा-या बुद्धीने) म्हणतात. तिसऱ्या प्रकारचे लोक जमई निराळ्या तऱ्हेचे असतात. पाण्याने भरलेल्या पाणीतला एक वेव जरा बाहेर जात नाही, तसे ऐकलेले धर्मज्ञान यांची आपल्या मनात पूर्णपणे साठविलेले असते. यांना पृथुप्रज्ञ म्हणतात.

या उपदेशांत बुद्धाने केलेले जगाचे सूक्ष्म परीक्षण, ज्ञानी विवेचनपद्धति व दृष्टीचा यथोचितपणा ही चांगली दिसून येतात.

सुखाची शोष.

दुसऱ्या एका वेळी 'सुखाची शोष' कथाका म्हणाली, मार्केवचाने खाय-
ण्याचा प्रसंग आला. भगवान् बुद्ध आपस्ती येथे बसत राहत असतांना हस्तक
गोवाचा भिक्षु आला, आणि त्रंदन करून म्हणाला, 'भगवन्, रात्री आपल्या
निद्रेचा भंग तर झाला नाहीना?' बुद्ध म्हणाले, 'बत्त! मला सुखाची शोष
आली. संसारात सुखाची शोष येणारे अस्तित्वात कोणतेहीच नाही एक आहे.' हे
उत्तर ऐकून हस्तकाचा आश्चर्य वाटले. तो म्हणाला, 'भगवन्! आपण हे कसे
म्हणता? हे थंडीचे दिवस, रात्री थंडीचा कोण कडाका होता! अंगोला शोष-
णारा गार गार वाहत होता. आपलाचवळ जांभरायला किंवा पांढरायला या
कापायवळाशिवाय कोही नाही. येथे जमिनीवर मोखरू पसरलेले आहेत. या
ठिकाणी बुद्धला झालेच्या पागांवर आपणच सुखाची शोष आली, जसे आपण
म्हणता हे कसे?'

हा प्रश्न ऐकून भगवान् बुद्ध हसून म्हणाले, 'हे बत्त! कल्पना कर की,
सतत पेटीसारखे घर आहे. बाऱ्याचा टिपुस आत येण्याला जग नाही.
निळायला पकें आहे. मऊ मिळाना आहे; पांढरायला ऊबदार वस्त्रे आहेत;
पण माणसाच्या देहाला कोही व्याधि आहे किंवा मनला काम, क्रोध, वैरे
विकार जख्मीत आहेत; तर त्याला अशा जागी सुखाची शोष लागेल काय?'
हस्तक म्हणाला, 'नाही.' बुद्ध म्हणाले, 'झाले तर. निद्रेचा भंग करणारे जे
कामक्रीदादि विकार ते समूळ काढून टाकल्यावर मला सुखाची शोष कां काम-
णार नाही? कायिक, वाचिक, व मानसिक दुष्कृत्ये हीं वा कोणती सुखाची
निद्रा मिळू देत नाहीत, व परलोकीही अयोग्यताका येतात.'

बौद्धधर्माने मनुष्याचे दोन वर्षे केले आहेत. एक प्रपंचिकांचा आणि
दुसरा भिक्षूंचा; व त्यांच्या मार्गे निरनिराळीं कर्तव्ये, नियम वगैरे ठावून दिले
आहेत. प्रपंचिकांपेक्षा भिक्षूंनी हे नियम अधिक कडक रितीने पाळले पाहिजेत,
असा निर्बंध घालून दिला आहे. या नियमांविषयी कोळीची साहिती येथे येथे
जवळ आहे.

ग्रार्पचिकांसाठी नियमः—हे शास्त्रिकष्ट या ग्रंथांत स्पष्ट सांगितले आहेत. त्यांतके मुख्य हे—

(१) त्याने स्वतः हिंसा करूं नये, किंवा दुसऱ्याने केल्यास त्या कृत्याला आपली संमति किंवा पसंती देऊं नये.

(२) चोरी करूं नये, व चोरीला संमति देऊं नये.

(३) व्यभिचार हा भयंकर अभिक्रुंहासारखा समजून तो न चढव्या-विषयी अप्राप्ये.

(४) खोटे बोलूं नये; खोटी साक्ष देऊं नये; असत्याला संमति देऊं नये.

(५) मादक पदार्थांचे सेवन करूं नये; दुसऱ्याला मादक पदार्थ पाजूं नयेत व तसल्या कृत्याला संमति देऊं नये. मद्यपान हे पापाचरणाने मूळ आहे, म्हणून ते वर्जावे.

या पांच गोष्टींना पंचशीलें म्हणतात. प्रत्येक बौद्धाने यांचे पालन केलेंच पाहिजे. याशिवाय धर्मशील मानसाने उपोसथ (उपोषण करणे, जमिनीवर फक्त बटई टाकून निजणे व सुगंधि द्रव्यांचा त्याग) अतः शक्य तितक्या मुदतीपर्यंत करावे. याला अष्टांगशील (अष्टांगशील) म्हणतात. उपोसथाचे काही नियमित दिवस आहेत. वैदिकधर्मांतही उपोषणाचे दिवस सांगितले असून पारणे फेहत्यावर लोक चेद्राची पूजा करून सोमरस अर्पण करीत. बुद्धाने चेद्राची पूजा व सोमरसाचे अर्पणाचा विधि काकून त्याबद्दल नीत्युपदेशाचे भक्षण, नीतिसूत्रांचे पठन व पाठन हे विधि घातले. या व दुसऱ्या कित्येक गोष्टींवरून बुद्धाने मूळ वैदिक व ब्राह्मणधर्मांला विनाकारण धका न लावतां स्वसंस्थांतला शांमला आंग कायम ठेवून बाहेर आत्मचे इष्ट दिशेने कसे परिकर्तन केले, ते दिसून येईल.

जर सांगितलेली आठ शांलें व १ गावन-नृत्यादिकांपासून अक्षित राहणें व २ सोने, चांदी इ. या संग्रह न करणें मिळून दशशीलें होतात. ती मिश्रंशाळें सांगितली आहेत.

दशपापानि.

इहा पापे मुख्य आहेत. पैकीं ३ कायिक, ४ वाचिक आणि ३ मानसिक आहेत. तीं अशीं—कायिक—१ हिंसा, २ चोरी, ३ व्यभिचार; वाचिक—१ अश्रुत्य भाषण, २ निंदा (यातच जुगली सांगणे याचा अंतर्भाव होतो), ३ अमर भाषण, आणि ४ प्रौढी; मानसिक—१ क्रोध, २ मत्सर, द्वेष, ३ नास्तिकता. नास्तिकता म्हणजे सब कुछ मूढ आहे, हें जग नाही, परलोक नाही, धर्म नाही, नीति नाही, जन्म नाही, पुनर्जन्म नाही, कर्मफलाची प्राप्ति नाही वगैरे म्हणून बरोचबारास प्रवृत्त होणे.

सिगाकोबादसुतांत-बुद्धानें आईबाप, मुलें, सुत, शिष्य, पति, पत्नी, मित्र, स्वामी, वाकर, इ० ची परस्पराविषयीची कर्तव्ये सांगितली आहेत. या सर्वें सोडीत बौद्धधर्माचें व ब्राह्मणधर्माचें पूर्ण साम्य आहे, हें सांगावयास नको. या नीतिनिबन्धसंबंधानें प्रो. हिंदू डेव्हिड्स सारख्या पाश्चात्य विद्वानानें पुढील प्रसंगापर उद्गार काढले आहेत. यावरून ते किती चांगले अवलें पाहिलेले त्याची कल्पना करता येते. प्रो. हिंदू डेव्हिड्स म्हणतात—

“ We can realize how happy would have been the village or the clan on the banks of the Ganges, where the people were full of the kindly spirit of fellow-feeling, the noble spirit of justice, which breathes through these naive and simple sayings. ”

मिश्रुसार्ठी नियम—गौतमबुद्धाच्या पूर्वीपासून आपले देशांत संन्यासी-संप्रदाय आहे व वाचनामिडुति करून मुक्तिलाभ करून घेण्याचा तो एक खेवड्या मार्ग आहे, म्हणून ब्रह्मचर्य, एहस्थ, वानप्रस्थ या तीन आश्रमांपुढची संन्यासाश्रमाची पायरी ठेविलेली आहे. गौतमबुद्धानें या पायरीका मिश्रुधर्म हें नांव दिलें, व त्याच्या नियमांत बरोबरे फेरफार केले, यापेक्षा उपास्त काही केले नाही, असें कित्येक म्हणतात, ती चूक आहे. मिश्रुधर्म संघ स्थापून संघसत्तांनीं त्याच्या हातून धर्मप्रचाराचें काम करविण्याची कल्पना अतिशय महत्वाची होती, व बौद्धधर्माच्या प्रचाराचा ती अतिशय साधभूत साठी हें

इतिहासहीच विहितच आहे. बौद्धभिक्खूंनाही केकेले नियम कसे होते, हे पुढीक साक्षितीकरण करेक.

ब्रह्मण्या आठव्या वर्षापूर्वी कोणाकाही बौद्धचर्माची दीक्षा घेतां येत नसे. ब्राह्मणप्रमाणे विद्याभ्यास वर्षापूर्वी कोणाकाही भिक्षुची दीक्षा देऊं नसे, असा बुद्धानें नियम केला होता. गृहस्थचर्मांच्या त्यागाका 'प्रव्रज्या' अशी बौद्ध-चर्मांत संज्ञा आहे. भिक्षुसंप्रदायांत प्रविष्ट होणें याका उपसंघाद्वा म्हणतात.

प्रव्रज्या.

भिक्षु होऊं इच्छितारानें एकाद्या भिक्षुकचे जाकन व त्याच्या हातीं कावच (भगवें) वर देऊन त्याका आपली इच्छा तीनदां कळवावी, व मग प्रव्रज्या या, अशी तीनदां त्यानें प्रार्थना करावी. मग त्यानें विचारमागह दसशीकां-खाटीं घी याचना करीत जाहें, असें म्हणावें. नंतर त्या उपाध्यायाच्या (भिक्षुक्या) आज्ञेनें भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धानां विचार नमस्कार करून 'तुम्हें शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, एवं शरणं गच्छामि' असें विचार म्हणावें. याका विचारण झणतात. नंतर, मी प्राप्तिवच करणार नाही, परव्रज्याचा अपहार करणार नाही, इ. वर सांगितलेल्या दसशीकांचा स्वीकार करतो असें विचार म्हणावें. याप्रमाणें म्हटल्यावर उपाध्यायानें त्याका विचारण व दसशीक वांचें नीट परिपाकन कर असें सांगून आशीर्वाद द्यावा.

याप्रमाणें प्रव्रज्या घेतलेल्यास चार प्रकारचे प्रत्यवेक्षणविधि करावे लागतात, १ नीचप्रत्यवेक्षण—म्हणजे जोमेखाटीं नाही, तर क्षीतोष्ण, पर्वतम् इ. पासून देहानें रक्षण करण्याखाटीं व लज्जारक्षणार्थ वस्त्रे पोचरणें; २ पिकप्रत्यवेक्षण—म्हणजे विकार, विव्हादौस्य इ. खाटीं नव्हे, तर केवळ भिनाच्या रक्षणार्थ आहार करणें; ३ मयनाशन प्रत्यवेक्षण—म्हणजे बाबु, सूर्य, वृक्षिक, इ. पासून संरक्षण करण्याखाटींच आश्रय व छाया स्वीकारणें; ४ भैषज्यप्रत्यवेक्षण—म्हणजे केवळ रोगाचा प्रतिकार करण्याखाटीं व आरोग्यार्थ औषध घेवणें.

याप्रमाणें हे चार विधि करण्याबद्दल आपण घेतल्यानंतर त्याका हद्दा प्रश्न निवारतात व ह्मोचीं तो उत्तरें देतो. हे हद्दा प्रश्न सामकण, पंचस्कंध व चार आर्यसंज्ञे या संबंधाचे असतात. त्याबद्दल त्याका बौद्धचर्मांच्या मुक्तत्वाची

तरी माहिती आहे की नाही, याची परीक्षा होते. अजब संमदावांत प्रत्येक करतांना म्हणजे उपसंपदा येतांना हातांत एक मिळावाच, अंगावर एक बाहेरचे व एक आतले वस्त्र, वगैरे घेऊन तो आपल्या उपाध्याया-बरोबर भिक्षुसंघांत जातो; व त्याका संघांत वेण्याविषयी उपाध्यायाने अधिकारस केल्यावर, तुका काही व्याधि नाहीवा ! कोणाचे कर्ज नाही ना ? तूं रावाच्या मुल्य नाहीस ना ! तुका आईबापांची संवत्ति आहेना ! वगैरे प्रश्न विचारण्यांत येतात. सर्व भिक्षुसंघांतूनही त्यांची कथापथकारक उत्तरे दिल्यावर व संघाने संवत्ति दिल्यावर स्वतःच्या जमेची कांही, उपसंपदा वेण्याचा दिवस व मकी काळ यांचा उच्चार केल्यावर संघाचे वारंछ अधिकारी त्याका भिक्षूची राहणी कशी असली पाहिजे, वगैरे गोष्टींचा उपदेश करून व त्याच्याकडून भिक्षूचा वेध धारण करवून व धर्मपाक, बुद्धरक्षित, धर्मवंश असे एखादे नवे नांव देऊन त्याका संघांत येतात.

बुद्धाच्या वेळीं राजे लोकांकडून मठांना देणग्या वगैरे मिळाल्या नव्हत्या. आणि जरी कोणी देऊं केल्या असल्या, तरी त्यांचा स्वीकार बुद्धाने केला असता कीं नाही, याची संकाय आहे. कारण भिक्षूंनी कडकव्रतांचे आचरण करून लोकांची निरपेक्ष सेवा करावी, असा संघ निर्माण करण्यांत बुद्धाचा जो मुख्य उद्देश तो त्यामुळे निष्फळ झाला असता. बुद्धाच्या नंतर अशोक राजाने सद्बुद्धीनें मठांका देणग्या देण्याचा प्रघात घातला. पण त्याचा परिणाम काय झाला तो संवत्सच विदितच आहे. त्याच्या योगाने मठशास्त्री भिक्षूंत आळसाची वृद्धि झाली, भोगें झालीं, अनावाराकडे त्यांची प्रवृत्ति झाली, आणि खऱ्या धर्मा-चरणाला दांभिकपणाचे स्वरूप आले. बुद्धाच्या वेळीं खऱ्या धार्मिक प्रवृत्तीचे लोक तेवढे भिक्षूंचे कडकव्रत व्रत स्वीकारण्यास पुढे येत. हळू निश्चय व धर्मा-विषयांची प्रनाची खरी तळमळ यांच्या जोरावर भिक्षुव्रत अविविच्छन्न पाळून ते निर्वाणप्राप्तीचा बुद्धाने दाखविलेला मार्ग यथाशक्ति आक्रमीत; पण राजाश्रय प्राप्त झाल्यानंतर ही स्थिति राहिली नाही.

असो; भिक्षु होण्याला कोण साधन आहे व कोण नाही, या विषयी धम्मपदीत म्हंटले आहे:—

‘जो स्वतः शिक्षकक वृत्तिचा बनेक व उपाध्यायांनी जात्यसंबंधान व प्रामा-
निकपणा व्हेक, तो भिक्षूंचे कामावयव परिधान करवाक पात्र नाही. जो सुद्ध,
साधुजनसंपन्न, प्रामाणिक व आत्मसंबंधी असेक सोच योग्य आहे.’

‘या भिक्षूक कमी शिक्षा मिळाली असताही आपल्या दोगवतेंदून कमी
मिळाली असें वाटत नाही, जो वाक्यसंमय करणारा, निर्गुणी आणि जमाळा ज्ञान-
प्रकाश देणारा व मधुभाषी असतो, ज्याचें चरित्र सुद्ध आणि जमाळा भाळत ठाळक
नाहीं, त्याचें माहात्म्य देव सुद्धा वाढवितात. विश्वप्रेम उपाध्या आचरणांत
प्रतिबिंबित झालें असतें, बुद्धाचा उपदेश हेंच उपाध्या आनंदाचें निधान, जो
सदा संतुष्टचित्त, सोच निर्बोध प्राप्त करून घेतो.’

‘जटा बाढविल्याने किंवा ब्राह्मणकुळांत जन्मल्याचें को कोणी ब्राह्मण होत
असतो? सत्य आणि साधुता हीं तर ब्राह्मण्याचीं मुख्य लक्षणे आहेत. तीं नस-
ल्यास मूर्खा, जटा किंवा मृगचर्म धारण केल्याचा काय उपयोग? तुझ्या अंतर्गामी
तर सगळी दुर्वासनांची पाण भरली आहे, आणि बाहेरून मात्र तूं स्वच्छता
ठेवूं पाहत आहेस!’

हिरीसुत्त, नवसुत्त, मुनिसुत्त, धम्मचरिय सुत्त, सम्मापरिच्चाजनीयसुत्त वगैरे
ग्रंथांतून भिक्षूंनीं कोणत्या गोष्टीवर विश्वास ठेवावा, कसे वागावे, काय करावे,
वगैरे पुष्कळ गोष्टींची सविस्तर माहिती दिली आहे. तिजवरून असें दिसतें
कीं, भिक्षूंनीं केवळ रोजच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनापलीकडे कशाचीही
अपेक्षा करूं नये, द्रव्यसंग्रह करूं नये, वासना ठेवूं नये, शकुन, स्वप्न,
उत्क्रापात वगैरे गोष्टींवर भरंवसा ठेवूं नये; लोकांनीं आपणांस मान द्यावा
व नमस्कार करावा, अशीसुद्धा अपेक्षा करूं नये; उकट लोकांनीं छळले तरी
स्यावर प्रेमच करावें, शांतता व समाधान ठेवावें, व इतर बर्माविषयी उदारबुद्धि
ठेवावी, अशी बुद्धाची आज्ञा होती.

स्मृतिदेवकृत बोधिचर्यावतार ग्रंथांत बौद्धजीवनाचा खरा आदर्श वर्णिला
आहे. त्याचप्रमाणें विनयपिटकाच्या आरंभीं प्रातिमोख (प्रातिमुख्य)
म्हणून जो भाग आहे, त्यांत भिक्षूंच्या व्रताचे नियम (पारमजिक धर्म, संघादि-

वेध, अनिवार्य धर्म, प्रावृत्तिचें वगैरेंचीं कार विस्तारपूर्वक माहिती दिली आहे. ती संक्षेपतः देण्याइतका छुटा स्वरूपाचा या प्रस्तावना नाही, तथापि याचकांना भिक्षुंच्या अधिपत्याखाली खोबीची कल्पना द्यावी. म्हणून या वताः संबंधीं अगदीं ठळक नियम नेहें देतो. ते असे:-

भिक्षुंणीं चार प्रतिपन्नानां करावयाच्या; म्हणजे वेदाची अशुद्धता संवेदनांवातून होणारे दुष्परिणाम, विचारांचें क्षयिकत्व, आणि अस्तित्वाच्या अवश्य कोष्टी यांचा विचार करावयाचा. त्याचप्रमाणें दुर्गुण अंगीं जडूं नयेत, जडकेले ठाकतां यावे, समुप संपादावे, व असलेले वाढवावे याविषयी प्रयत्न (सम्म-प्राधाना) करावे. इदि (कदि) म्हणजे साधुत्व संपादण्याची इच्छा ठेवावी, त्यासाठीं प्रयत्न करावे, त्यासाठीं अवश्य ती अंतःकरणाची पूर्वतयारी करावी, आणि शोध ठेवावा. श्रद्धा, उत्साह, स्मृति, चिंतन आणि स्वाभाविक ज्ञान हीं चार बलें किंवा मानसिक इंद्रियें दृढ करावीं. त्यासाठीं निरनिराळ्या प्रकारचीं ध्यानें व समाधि वगैरे उपाय सांगितले आहेत ते करावे; व सर्वांत मुख्य म्हणजे अष्टांगिक मार्ग याची शिद्धि करावी, म्हणजे निर्वाणप्राप्ति होते.

यांत हें लक्षांत घेण्याजोगें आहे कीं, बौद्धधर्माची भिस्त ईश्वरी कृपेसारख्या गोष्टीवर नाही, तर स्वतःच्या मनाच्या तळमळीवर, स्वावलंबनावर, शुद्धाचरणावर आणि दीर्घ प्रयत्नावर आहे.

प्रकरण ३ रें.

बौद्धदर्शन.

बुद्धाचे मूळ उपदेश पाहिले व त्याच्याजवळ अगदीं मरण काळापर्यंत राहिलेले त्याचे सारिपुत्र, आनंद, उपासीप्रभृति शिष्य यांनीं प्रचारित केल्या बौद्धधर्ममतांचा विचार केला म्हणजे कोणाही सरळ मनाच्या आणि विचाराच्या माणसाला निःसंशय असें वाटतें कीं, बुद्धाच्या मागून त्याच्या नांवावर विकलेलें बौद्धदर्शन ऊर्फ बौद्धतत्त्वज्ञान हीं खूद बुद्धाच्या मतांची

निष्कल विकृति किंवा अपह्रास आहे, त्यांत विश्वास ठेवण्यासारखा अंश केवळ-
आज नाही. "सर्वदुर्घनसंग्रह" नांवाच्या हिंदुआचार्यप्रणीत ग्रंथानाम्य ग्रंथांत
गौतममुन्याचे तत्त्वज्ञान म्हणून जे तत्त्वज्ञानविषयक मत संग्रहित झालेले आहे, त
गौतममुन्याचे असून त्याच्या शिष्यपरंपरेंत होऊन गेलेल्या अनेक संप्रदायांच्या
परस्परविरोधी मतांची खिचडी आहे. वस्तुतः ज्यांना आपणास श्रयस्य वेत
नाहीं, जे आपल्या ज्ञानाका व बुद्धीका अगम्य, जे केवळ तर्काधीन, जे
सामान्य लोकांना म्हण वाटणारे व गूढ त्या तत्त्वज्ञानावर बुद्धांचे अपकी भिस्त
कर्षीय ठेविली नव्हती. इत्येक वेळां लोक त्याका येऊन म्हणत कीं, हें जग
कोणी, केव्हां व कसे निर्माण केले ? या जगांत दुःखाची उत्पत्ति कशी झाली ? व
पुढें या जगाचे काय होणार ? याविषयी आम्हांका कांहीं सांगा. असा वेळीं
केव्हां स्वतःकडे अज्ञानदोष घेऊन, केव्हां हा वाद म्हणजे शुद्ध वितंड-
वाद आहे, निष्कल शब्दच्छल आहे, त्यापासून व्यवहारवृद्ध्या कांहीं फायदा
नाहीं, अशी पृच्छा करणाराची समजूत घालून, आणि केव्हां या प्रश्नांना निश्च-

१ परित्राजक पोठपाद यानें एकदां संज्ञा आणि आत्मा हीं एकच कीं भिन्न, हे जग
निश्च आहे कीं अनिश्च, जीव आणि शरीर एकच कीं भिन्न, मृत्यूनंतर कोणती
गति मनुष्याला प्राप्त होते, वगैरे अनेक गोष्टीसंबंधानें बुद्धाला प्रश्न केले असतां
त्यानें या एकाही प्रश्नाचें उत्तर दिलें नाहीं. ज्यानें जगाच्या कल्याणासाठीं सारा
जन्म आपला देह क्षिजविला, ज्यानें प्रचलित ब्राह्मणधर्म जीवाचें शाश्वत कल्याण
साधण्यास निरुपयोगी आहे, असें विचारार्थी ठरवून आपला नवा धर्ममार्ग प्रचारांत
आणिला व ज्यानें अनेक ब्राह्मणपंडितांना वादांत निरुत्तर करून त्यांना आपल्या
धर्ममार्गांत ओढिलें, त्यानें या प्रश्नांचा मुळीं विचारच केला नसेल, ही गोष्ट संभव-
नीय दिसत नाहीं. मग त्यानें या प्रश्नांचीं उत्तर कां दिलीं नाहींत, हा प्रश्न
पुढें येतो. या प्रश्नांचें उत्तर खुद्द बुद्धानेंच पोठपादाला दिलें, तें असें आहे "न हेतं
पोठपाद अन्नसहितं, न धम्मसहितं न आदिब्रह्मचारियकं, न निर्व्विदाय, न विरागाय,
न विरोधाय, न उपसमाय, न अभिज्जाय, न संवोषाय, न निव्वानाय संबन्धति ।
तस्मा तं मया अव्याक्तं ।" (पोठपादसुत्त २८.) म्हणजे त्यापासून कोणतीही प्रयोजन-
सिद्धि होत नाहीं, धर्मसिद्धि होत नाहीं, ब्रह्मत्वसिद्धि होत नाहीं, त्यापासून

यातक उत्तरे देव्याना आन साकणारांची कशी फाजिती होते, हे हकीमींनी दाखवून घेतल्याने या प्रश्नाची उत्तरे देव्याने साफ दाखवले होते. पण जेथे देवदूतसुद्धा पाकळ डाकण्यास भितात, तेथे मूर्ख कोक सुसक्त संसार करतात, अशा सर्वांची एक हंमजी म्हण आहे. तिला बुद्धाच्या शिष्यवर्गातील कित्येक आचार्य म्हणविणारींनी पुष्टि आपून बुद्धाच्या नांवाखाली दोषयुक्त, गरन, जडिल आणि केवळ कल्पनेच्या आणि तर्काच्या पायावर उभारलेले असे एक दर्शन निर्माण केले, व काळांतराने गौतमबुद्धाच्या धर्माला जे पायाभूत दर्शन ते हेच अशी लोकांची समजूत होऊन त्या दर्शनाच्या गुणदोषांच्या मापाने लोक बुद्धाच्या धर्मतत्त्वांचा बरेवाईटपणा मापू लागले. बुद्धाचे धर्ममत आणि बौद्धधर्ममत यांच्यातली भिन्नता पुढे पुढे इतकी वाढली आणि पहिल्याला गौणत्व व दुसऱ्याला इनके प्राधान्य मिळाले की, काही दिवसांनी अस्सल बुद्धमताचा लोकांना विषर पडला आणि विकृत बुद्धमतच बौद्धदर्शन या नावाने पुढे आले. खऱ्या बुद्धाच्या धर्ममताचा विषर पडून विकृत मतच अस्सल मताची जागा पडकावून बसले. शंकराचार्यांनी व कुमारिल भट्टांनी दिग्विजय मिळविला, तो खऱ्या बुद्धमतावर नसून या विकृत बौद्धमतावर मिळविला, ही गोष्ट येथे नमूद करणे अवश्य आहे. बुद्धाची खरी मते काय होती, याविषयीचे विवेचन मागील अनेक प्रकरणांत जागोजाग आलेच आहे. तथापि येथे पुनः बुद्धाच्या दर्शनाविषयी संक्षेपाने सांगतो. आर्य-सत्य या नावाची दुःख, समुदय, मार्ग व निरोध ही चार तत्त्वे आहेत. हक्क

निर्वेदाला, वैराग्याला, निरोधाला (ध्यानविशेषाला), अभिज्ञेला, संकीर्णाला, निर्वाणाला, कशाळाच काही उपयोग नाही; यासाठी ते मी प्रकाशित नाही. ” असे बुद्ध सांगतात. सारांश काव, तर एक तर या प्रश्नांची उत्तरे सामान्य जनांना दुर्जेय—न समजणारी—असतात, व दुसरे, त्यांचा काध्याकूट करण्यापासून काही लाभही नाही; सबब त्यांची उत्तरे बुद्धांनी दिली नाहीत. मंडिसस व जालिय या दोघां मिळूनही दुसऱ्या एका प्रसंगी असेच प्रश्न केले असता त्यांनाही बुद्धांनी साफ सांगितले की, मनुष्यजीवनाचे जे प्रधान लक्ष्य असले पाहिजे, त्याच्या शानाळा या प्रश्नांच्या उत्तराची काहीमात्र अवश्यकता नाही. [जालिय सुत्त १-५]

पांच असून वेदनास्कंध, विज्ञानस्कंध, संज्ञास्कंध, संस्कारस्कंध व रूपस्कंध अशी त्यांची नावे आहेत. संसारांत त्यांची वृद्धि व क्षय ही होतात. सर्व-क्षणिकत्व-ज्ञान हे विज्ञान होय. सुख व दुःख यांचा अनुभव हीच वेदना आहे. संज्ञा म्हणजे नाममात्र; या जगांत जी, पुत्र, मित्र, आते, इत्यादिकांचा संबंध अथवा घट-पटादि पदार्थांचा समूह पारमार्थिक (त्रिकाक सत्य) नाहीं. संस्कार म्हणजे पूर्वे अनुभवाप्रमाणे ज्ञानाची उत्पत्ति, आणि रूप म्हणजे गति-युक्त परमाणूंचा समुदाय. हे विस्तार पावणारे पांच स्कंध म्हणजेच दुःख या नांवाचे पहिले आर्य सत्य किंवा तत्त्व आहे.

उपाच्यापासून लोकांत राग, द्वेष व मोह यांचा, भी व आश्चा या स्वभावाचा सर्व गण उदय पावतो, त्याला समुदय नांवाचे तत्त्व म्हणतात. हा माझा, व हा मजहून निराळा आहे; हा माझा नव्हे, दुसऱ्या कोणाचा आहे, इत्यादि भाव हेच प्रेम व द्वेष यांचे कारण आहे.

सर्व संस्कार क्षणिक आहेत, अशा प्रकारची जी वाचना तिला मार्ग म्हणतात. म्हणजे या त्रिभुवनांत जेवढे झणून पदार्थ आहेत, त्यांतील ज्याचे ज्या क्षणी ज्ञान होतें त्याचे त्याच्या पुढच्या क्षणी ' तोच हा ' अशा प्रकारचे अनुसंधान झाल्यामुळे जे संस्कार-ज्ञानाचे प्रवाह-उत्पन्न होतात, तेच विचार केला असता क्षणिक ठरतात. नंतर ते सर्व क्षणिक आहेत, अशी वाचना दृढ करणे याला बौद्धमतांत मार्ग या नांवाचे तिसरे आर्य सत्य किंवा तत्त्व झटकें आहे. सर्व क्षणिक असल्यामुळेच निरात्मक आहे, अशी वाचना दृढ करणे याला निरोध अथवा मोक्ष किंवा अपवर्ग झणतात. हे चवथें आर्य सत्य आहे.

ही तत्वे आहेत. आतां त्यांच्याशी अगदीं संबद्ध असलेली आयतने सांगतो:-पांच ज्ञानेन्द्रिये, शब्दादि पंच-विषय, मन व धर्मप्रधान चैत्यस्थान (बुद्धि) हीं बारा आयतने आहेत. निश्चित ज्ञान दोन प्रकारांनीं होत असल्यामुळे बौद्ध मतांत प्रत्यक्ष व अनुमान हीं दोनच प्रमाणे मानलेली आहेत. इंद्रियांच्या योगाने होणारे जे ज्ञान तें प्रत्यक्ष, व कार्यरूप किंवावरून कारणरूप किंवावून पदार्थांचे ज्ञान होणें हें अनुमान होय. शब्दसंसर्गयुक्त (शब्दजन्य व शब्दमात्र) प्रतीतीला कल्पना असें म्हणतात. अशा कल्पनेनें व आंतीनें रहित

असलेले जे ज्ञान ते प्रत्यक्ष निर्विकल्प ज्ञान होय. बाह्य स्थूल पदार्थांनी प्रति-
बद्ध ज्ञानेच्या त्या ज्ञानाकाच सविकल्पक ज्ञान झणतात. अनुमान म्हणजे तीन
प्रकारच्या किंवावरून होणारे ज्ञान. धूर हे अग्नीचे कार्य आहे. यास्तव तसत्या
कार्यरूप किंवाते पक्षावर असणे, सपक्षावरही असणे व विपक्षावर नसणे, अशा
तीन प्रकारच्या घूमादि किंवावरून अग्नि इत्यादिकांचे ज्ञान होणे, हे अनुमान
आहे. साध्यधर्मविशिष्ट जो धर्मा त्याला पक्ष झणतात. साध्य अग्नि, त्याचा
धर्म धूम, त्याने विशिष्ट असलेला धर्मा पर्वत. यास्तव 'पर्वत अग्निमुक्त आहे,
कारण तो धूमवान् आहे' या अनुमानातील पर्वत हा पक्ष आहे. त्याचप्रमाणे
स्वयंपाकगृह हा सपक्ष व मोठे सरोवर हा विपक्ष आहे. (पद्म रत्न ३ रे,
पृष्ठ १४२.)

बुद्धाच्या शिष्यांत माध्यमिक, योगाचार, शैव्रांतिक आणि वैभाषिक असे
चार पंथ होते. या चार पंथांचीं मते त्या त्या नांवांनी प्रसिद्ध आहेत. या चार
प्रकारच्या बौद्धांनी सर्वशून्यत्व, बाह्यशून्यत्व, बाह्यार्थानुमेयत्व व बाह्यार्थप्रत्यक्षत्व
असे चार प्रकारचे वाद उपस्थित केले. तथापि काहीं गोष्टींत त्यांचे एकमत
दिसेते. या एकमताच्या गोष्टी म्हणजे सर्व क्षणिक क्षणिक, दुःखं दुःखं, स्वलक्षणं
स्वलक्षणं आणि शून्यं शून्यं अशा चार भावना आणि त्यांपासून परम पुरुषार्थाची
म्हणजे मोक्षाची होणारी प्राप्ति या होत.

बौद्धमतांत प्रत्यक्ष व अनुमान हीच दोन प्रमाणे मानिली आहेत. बाकांच्या
प्रमाणांना बौद्ध मानीत नाहीत. चार आर्यतत्त्वे म्हणजे दुःख, दुःखायतन, समु-
दय किंवा संघ, आणि मार्ग यांचे महत्त्व विशेष आहे. किंबहुना ही तत्त्वेच
एकंदर साऱ्या बौद्धदर्शनाच्या मुळाशी आहेत.

विज्ञान, वेदना, संज्ञा संस्कार, व रूप असे दुःखाचे पांच प्रकार आहेत.
या प्रत्येकाला स्केध अशी संज्ञा आहे.

दुःखायतन म्हणजे दुःखाचा आश्रय किंवा ज्यापासून दुःखाची प्राप्ति होते तें.
अशीं आयतने बारा आहेत. त्यांचीं नांवेः—पांच ज्ञानेन्द्रिये; रूप, रस, गंध,
स्पर्श आणि शब्द हे पांच विषय; मन, आणि बुद्धि.

समुद्रम म्हणजे समुद्राच्या इच्छांमध्ये उदयन होणाऱ्या शायद्विकांना समुद्र-
हाय, आहंकार किंवा मान आणि इतर कायना असे नावे निरनिराळे देऊ
आहेत. आहंकाराला आत्मस्वरूप द्यामिळे आहे, आणि कामना या आत्म्याचे
स्वभाव होत.

मार्ग म्हणजे सर्व संस्कार क्षणिक आहेत, अशी जी स्थिर वासना ती. रागादि-
कांनी स्वाप्त झालेल्या ज्ञानाच्या वासनेचा क्षय केल्याशिवाय मोक्षप्राप्ति नाही.
वासनेचा क्षय म्हणजेच मोक्ष अथवा निर्वाण.

ही मते वर सांगितलेल्या सर्व संप्रदायांना सामान्य अशी आहेत. तसे
काही आचाराही सर्व संप्रदायांना सामान्य आहेत. उदाहरणार्थ, सर्वभारण,
कर्ममंडल, मुंढन, चौरवज्रधारण, पूर्वाह्नभोजन, संघ व काषायव्रजधारण, हे
आचार भिक्षूंचे म्हणजे संप्रदायांचे होत. अहिंसा तत्त्व हे प्रापंचिक व भिक्षु
या दोघांनाही सामान्य आहे या सामान्य गोष्टी सांगल्या. याशिवाय प्रत्येक
संप्रदायांत काही विशेष गोष्टी आहेत; त्या आता क्रमाक्रमाने सांगतो.

१ का पंथ माध्यमिकांचा. या संप्रदायाला माध्यमिक हे नाव पडण्याचे
कारण यांची मधली प्रत आहे. म्हणजे बौद्धांच्या योग (अज्ञात वस्तूचे ज्ञान
संपादण्यासाठी शंका घेऊन तिची निवृत्ति अधिकारी पुरुषाकडून करवून घेणे)
व आचार (गुरुवचनाचा अनन्यभाषाने स्वीकार करणे) या दोन
गोष्टींपैकी ज्या कित्येक बौद्धांनी फक्त आचाराचाच तेवढा स्वीकार
केला व योगाला टाकून दिले, त्यांना माध्यमिक म्हणजे मध्यम प्रतीचे
ठरविण्यांत आले. त्यांनी दोन्ही गोष्टींचा स्वीकार केला असता
तर ते उत्तमांत गणिले गेले असते, किंवा दोन्हींचा त्याग केला असता तर
नीच गणण्यांत आले असते. पण एक घेतली व एक सोडली म्हणून ते मध्यम
प्रतीचे ठरले.

माध्यमिकांना शून्यवाद मान्य आहे. सर्व भावपदार्थांचा क्षणिकत्व आहे,
ही गोष्ट ते अनुमानाने ग्रह्य मानतात. ते अनुमान असे:- जी वस्तु सत् म्हणजे
कार्यकारी असते ती क्षणिक असते. उदाहरणार्थ मेघमंडल. हे सत् आहे व
क्षणिक आहे. तरी भाववस्तु सत् आहे म्हणून ती क्षणिक आहे. हेच अनु-

माने सर्व बोझीत आविर्भूत म्हणजे 'सर्व क्षणिक' या बोझीची सत्यता पटते. या माध्यमिकतेने दुसरे मत म्हणजे 'सर्व दुःख दुःख' म्हणजे हा सर्व संसार दुःखसम आहे. त्यांत कोठही अनाका रसविनाश जावा नाही; आत्म्या शिरण दुःखांत अविष्ट होऊन दुःखरुपी तणावा विवर्त करीक असे कोणी नाही. याप्रमाणे अर्थात सर्व प्रकारच्या विविध दिवसात, तिथरे मत म्हणजे 'स्वक-क्षण स्वकक्षण' या मताची बोझीची कोंक करणे अपरव आहे. जगातल्या वस्तूत पूर्ण सादृश्य नाही. सर्वत्र भिन्नता आहे. अर्थात् प्रत्येक वस्तूरोबर तिचे कोही तरी विशेष लक्षण असते. जगात स्वकक्षण अशी संज्ञा आहे. अमुक वस्तु अवयवा दुःखा वस्तुसारखी असे सांगता येत नाही. प्रत्येकीका कोही तरी स्वकक्षण आहे; आणि जगातल्या सर्वव्यापी निमित्तेचे कारण हे स्वकक्षणच आहे. आणि चवथे मत 'सर्व शून्यं शून्य', म्हणजे वा जगातल्या वस्तुनाशाला वात् म्हणता येत नाही, जसत्ही म्हणता येत नाही, सदसत्-ही ते नाही व उभयभिन्नही नाही. मग आहे तरी काय ? तर अर्थात् शून्य-हेच सार त्याचा अर्थ आहे. अशी भावना पूर्वप्रभे झाली म्हणजे मनुष्य सर्व-संगमासून व सर्व बाधनांपासून मुक्त होते. त्याच्या बाधनांचा नाश होतो. याकाच निर्वाण म्हणवयाचे. अशी मते जगाची ते माध्यमिक होत.

२ रा पंच बोधानाराचा—या पंधाळा हे नांव पडण्याचे कारण असे सांग-तात की, बोध आणि अन्वार या दोहोंचाही अंगीकार त्यांनी केला. योग व अन्वार या दोन्ही शब्दांचे विशेष अर्थ बर दिकेन आहेत. या बोधानार-पंधाच्या मते विज्ञान हा एकच पदार्थ आहे. त्याखेरीज दुसऱ्या पदार्थांना ते मानात नाहीत. त्यांच्या मते सर्व क्षणिक आहे या निष्पत्तीला विज्ञान छुट्टी अपवाद नाही. ते छुट्टी क्षणिक आहे. तथापि विज्ञानाचे संतान (एक-सारखा अखंडित परंपरा) मानिल्याने पूर्वविज्ञान उत्तरविज्ञानाचे अवलंबन करून जायज नाश पावते आणि असा रीतीने स्थायी परंपरा निराकृत झाले कायम राहते. या बोझीका ते कस्तुरीचा रंगात देतात. तो असा-कस्तुरी फळक्यासून जरी काढून दाकली तरी तिचा वास फळक्याका लागलेला असतोच. तसे विज्ञान अरी असते तरी त्याचा संस्कार उत्तरविज्ञानावर झालेला

असतो, असे योगाचारी बौद्ध म्हणतात. हे विज्ञानाखेरीज प्राण व प्राहक असे दुसरे पदार्थ मानात नाहीत. त्यांच्या मते विज्ञानाचे स्वरूप प्रकाश होण्यास अन्य पदार्थांची अपेक्षा नाही. विज्ञानच स्वतः स्वस्वरूपाचे प्रकाशन करण्यास समर्थ आहे. याला ते दिव्याचे उदाहरण देतात. दिवा आहे हे दाखविण्यास दुसऱ्या दिव्याची जरूरी लागत नाही. तो स्वतःच आपले स्वरूप दाखविण्यास समर्थ असतो. तसे त्यांच्या मते विज्ञानाचे आहे. बुद्धि किंवा विज्ञान हे जरी एक आहे, तरी अनादि वासनेच्या योगाने अनेक पदार्थांच्या स्वरूपांच्या द्वारे ते अनेकाकार जास्त. यांच्या मते, 'सर्व क्षणिक क्षणिक,' 'सर्व क्षण्य क्षण्य' इ. ज्या चार मावना चार समितल्या आहेत, त्या मनात पूर्णपणे बिंबवून घेतल्या असता त्यांच्या योगाने सर्व वासनांचा क्षय होऊन बिभुदविज्ञान प्राप्त होतं, आणि ही बिभुदविज्ञानप्राप्ति हाच मोक्ष अथवा निर्वाण होय.

३ रा पंच सौत्रांतिकाचा. यांना हे नांव पठण्याचे कारण हे लोक असे देतात की, बौद्धदर्शनसूत्राचा अंत (खरे रहस्य) आपणांसच एकट्यांस समजला आहे. या सौत्रांतिकांच्या मते बाह्य पदार्थ तेवढे खरोखर आहेत, व ते प्रत्यक्ष गम्य जरी नसले तरी अनुमानाने गम्य आहेत. याकाळे ते किंमेक व्यावहारिक उदाहरणे देतात. यांतलें एक उदाहरण-एकादा मनुष्य दिवसेंदिवस घुट होत असला म्हणजे त्यावरून तो भोजन करीत असला पाहिजे, असे आपण ओळखतो; व आपलें हें अनुमान खरें ठरतें. तसेच भाषा, चालचलणूक, वर्तन इ. गोष्टींवरून आपणावर खरें प्रेम करणारा कोण आणि दांभिकपेमी कोण, याचा निवाळा आपणांस करतो येतो. तसे ज्ञानाच्या स्वरूपावरून बाह्य पदार्थां-विषयांचें अनुमान आपणांस करता येतें.

सौत्रांतिकांनी आक्यविज्ञान व प्रवृत्तिविज्ञान असे विज्ञानाचे दोन भेद मानिले आहेत. आक्यविज्ञान म्हणजे सर्वत्र 'मी मी' असे अहंकाराचें ज्ञान. व या-क्षिप्तान इतर ज्ञान म्हणजे वस्तूचे रंग, रूप इ. चें ज्ञान तें प्रकृतिविज्ञान. यांना ही माध्यमिकांप्रमाणे पांच स्कंध, चार आयतने, चार तत्त्वे वगैरे मान्य आहेत; मात्र त्यांचें स्वरूप ते निराळें समजतात, व त्यांच्या ज्ञानापासून मोक्षप्राप्ति होते असे मानतात.

४ वा पंथ वैभाषिकांचा. विभाषा म्हणजे विरुद्ध भाषा. यावरून वैभाषिक हे नांव यांना मिळाले. यांचे कारण असे सांगतात की, मुद्दगुरूने वार सांगितलेल्या माध्यमिक, योगाचारी व सौत्रांतिक या तीन प्रकारच्या शिष्यांना निर-
निराळ्या प्रकारचे उपदेश केलेले पाहून असे परस्पर विरुद्ध उपदेश गुरूने कसे केले याविषयी कित्येकांना आश्चर्य वाटले. तथापि आपले गुरू फार थोर, त्यांच्या स्वरेपणाविषयी शंका घेणे व्यर्थ आहे; शिष्यांच्या बुद्धीचा ओच व अधिकार यांच्या परतें दृष्टष्टि ठेवून त्यांनीं मुद्दामच असे केले असले पाहिजे; असा पोक्त विचार करून त्यांनीं आपल्या मनाचें समाधान करून घेतलें. असा शिष्यांना स्थावरून वैभाषिक म्हणजे परस्परविरोधाविषयी शंका घेणारे, असे नांव प्राप्त झालें.

वैभाषिक ब्रह्म व अंतर असे दोन्ही प्रकारचे पदार्थ मानतात. ब्राह्म पदार्थ म्हणजे गंध, रूप, रस यांनीं उभांचें ज्ञान होतें ते; हे पदार्थ प्रत्यक्षप्रमा-
णांनीं प्राप्य आहेत. अंतर म्हणजे रूपादिक स्वरूप होत; ते फक्त अनुमाना-
नेच प्राप्य होत. यांना ते अध्यवक्षेय अत्रें नांव देतात. यांच्या मतांत हा विशेष आहे की, प्रत्यक्ष प्रमाणानें प्राप्य तेवढे खरे, आणि अनुमानानें (अध्यवसायानें) प्राप्य तें खोटें. कारण यांत कल्पनेवर कांहीशी भिन्न राहते, प्रत्यक्ष प्रमाणांत तसा प्रकार नाही, असे ते म्हणतात.

बौद्धदर्शनासंबंधानें स्थूल असे हे चार पंथ आहेत. त्यांच्यांत पुनः पोटभेद असंख्य आहेत. त्या सर्वांची माहिती तत्संबंधाचे ग्रंथ इहीं उपलब्ध नसल्यामुळे येथे देणे शक्य नाही. तथापि वर जे चार स्थूल पंथ व त्यांचीं मते सांगितलीं, यावरून हें दिसून येईल की, जरी पांच स्कंध व चार आर्यसत्ते इ. कित्येक ग्रहणाच्या गोष्टी त्यांनीं बुद्धाच्या खऱ्या मतांतून वेतल्या आहेत, तरी त्यांच्या अर्थाचे बारीक कीड काढून विनाकारण वाद मात्र विषयानें आणि बुद्धाच्या उप-
देशाच्या खऱ्या रहस्याकडे त्यांचें दुर्लक्ष झाल्यामुळे किंवा ते ग्रहण करण्याची पात्रता त्यांच्या ठायीं नसल्यामुळे बुद्धाच्या मूळ मताला विकृत स्वरूप देण्याचे काम मात्र त्यांनीं फार उत्तम प्रकारे केले आहे. बौद्धधर्माचा बुद्धाच्या मागे

कर्मकारण जी उत्तरती कला कर्मजी त्यांचे एक मुख्य कारण त्यांच्या शिष्यांत माणलेले हे शुद्ध बाब होत. अपेक्षा मावईबाबे ज्यास्त कोही सायब्यासारखे त्यांचे मंदस्व नाही, म्हणून हे प्रकरण येथेच आढोपढो.

प्रकरण ४ ये.

बौद्धधर्माची विशेष लक्षणे.

[पहिले लक्षण तो मानवी धर्म-दुसरे, बुद्धिविशिष्टता-त्याचे धर्म-ज्ञानमय असा-तिसरे, इतर धर्माविषयी उदारता-चौथे, साक्षात्प्राप्त-पांचवे, इतर धर्माच्या इतिहासाचे स्वल्प निरीक्षण-सहावे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अभिमान-सातवे, अहिंसा-बौद्धधर्माची आकर्षक शक्ति.]

बौद्धधर्म हा अनेक बाबतीत इतर सर्व धर्मांहून अगदी निराळा आहे. आणि म्हणूनच त्याचा धर्म झाला किंवा नाही, याविषयी कित्येकांना संका वाटत आहे, आणि कित्येक तर तो धर्मच नाही असे साफ झणून मोकळे होते आहेत, इतर धर्मांचा प्रारंभ मानवी बुद्धीला व मनाला अगम्य अशा अनंताच्या सोळापासून, अज्ञात अशा ईश्वराविषयीच्या भ्रमेपासून, अथवा भयापासून होत असतो. इतर धर्माप्रमाणे बौद्धधर्माकाही ईश्वराचा शोध लागला नाही, व लागला आहे असे दाखविण्याचा यत्नही तो करीत नाही. ईश्वर कोही प्रत्यक्ष नाही, दुःख मात्र प्रत्यक्ष आहे. तेव्हा आपल्या धर्माचा आरंभ ईश्वरापासून न करता प्रत्यक्ष असलेल्या दुःखापासूनच बुद्धाने केला, ही गोष्ट त्याच्या बुद्धिवैभवाची, सरलपणाची आणि धार्मिक धर्माची साक्ष देते. जे बुद्धीला अगम्य स्वाविषयी निष्कारण तर्क करीत असल्याने पुढे मार्गे ते तर्कच सत्ताची जागा इत्यादि पटेकावतात, व मनुष्याला धर्माच करून सोडतात. यासाठी तर्कजालांत न गुरफडता प्रत्यक्ष असलेल्या दुःखाचाच विचार करण्यांत बुद्धाने अगम्यता आनिनी. समुद्राच्या ऐन मध्यभागी पोहणाराका ज्याप्रमाणे जिकडे तिकडे समुद्राचीचून दुसरे तिसरे

जाही विस्तृत नाही, त्याप्रमाणे बौद्धधर्मात या जगात सर्वत्र दुःख विस्तृत, आणि दुःखापासून वारंज करून दुःखपरिहारार्थी जगाचे ज्ञान करून देण्याच्या ज्येष्ठत्या पावरीपर्यंतचा बी अन्वकाश तेवढ्यांतच बुद्धाने आपल्या बुद्धीने अनेक विचार द्यावेले. या ज्येष्ठताच्या पलीकडे गजालत, अगम्य व अविस्तृत अशा प्रदेशात तो कधी गेला नाही. प्रकृति, पुरुष, चेतन, अचेतन, इतत्त्व, पंचतन्मात्र, किण्वेद इ. परिभाषा त्याचेपाशी नव्हती. बुद्धाचा मार्ग अधिक व्यावहारिक होता. दुःख आहेच, मात्र ते जाणण्याची शक्ति मानवाचे ठावी असली म्हणजे झाले. सारांश, बुद्धाचा धर्म हा भिन्नतः मानवी आहे, देवी नाही.

दुसरे लक्षण, बौद्धधर्म बुद्धिविशिष्ट आहे; मदाविशिष्ट नाही. बौद्धधर्मात भ्रदेची आशा झालाने घेऊनी आहे. बौद्ध होण्याचा बुद्धावर भ्रदा असली पाहिजे असा सुद्धा नियम नाही. मगदान् बुद्धाचे उपदेश व मते मला मान्य आहेत किंवा त्यांचा मला अनुभव घ्यावयाचा आहे, येवढे कारण बुद्धधर्माचा स्वीकार करण्यास बस्य होतें. एका वैद्यच्या किंवा काकराच्या औषधाने रोम्याला गुम वाटला नाही किंवा त्याच्या पथ्यपाण्याला तो कंटाळला, म्हणजे बुद्ध्या वैद्याचे औषध जसे त्याला घ्यावेसे वाटते, तसे बौद्धधर्मात प्रवेश करणे म्हणजे बुद्धाने घेऊन दिलेल्या मार्गाचा अनुभव पाहण्याकडे माणसाचे प्रवृत्ति होणे, इतकाच वास्तविक अर्थ आहे. बौद्धधर्माचा स्वीकार करणारे सगळे त्या धर्माच्या मतांविषयी अभिज्ञ असून इतर धर्मापेक्षा हा धर्म जेष्ठ समजून ते याकडे वळतात, असा अभिमान बौद्ध कोक कधी बाळगित नाहीत. कारण कोणत्याही धर्माधर्माने अशी वस्तुस्थिति असणे संभवनीयच नाही.

बौद्धधर्माचे ध्येय आणि इतर धर्मांचे ध्येय ही निरनिराळी आहेत. स्वर्ग-प्राप्ति हे कित्येक धर्मांचे ध्येय आहे, तर परमात्म्याची मिळून जाणे हे कित्येकांचे ध्येय आहे. बुद्धाचे ध्येय ज्ञानजे स्वर्गप्राप्तिही माहीं आणि परमात्म्याची संयोग हेही नाही. दुःखापासून मुक्ति हे त्याचे ध्येय आहे. ध्येय निराळे साध्यामुळे ते प्राप्त करून घेण्याचा मार्ग व साधने हीही अर्थात निराळी

आत्मिकी हा पृथ्वी एरवी अगदी विरुद्धही असते. त्यातून अमायकारक प्रसंगे निघतील अशी कल्पनाही करू शकत नाही. पण त्याचे पृथक्करण केले म्हणजे खातूनच विचारी सायनाइड उत्पन्न होतात. त्याचप्रमाणे उन्नतिप्रद असे जे धर्माचरण ते दिशाबयाळा अत्यंत सौम्य व हितकारी असते. पण केव्हा ३ त्याचे दोन मुख्य घटकावयव—ज्ञान व श्रद्धा हे संयुक्त असतात तेव्हा. या घटकावयवांना पृथक् काढल्याबरोबर त्यापासून धर्मवेडासारखे मोठे संहारक तत्त्व निर्माण होऊन ते मनुष्याची विचारशक्ति, भूतदया, औदार्य, शांति-प्रियता इ. सर्व गुणांचे वाटोळे करून समाजाची राखणीगोळी करण्यास समर्थ होतं. बौद्धधर्माच्या इतिहासात धर्मवेडाचे उदाहरण बहुधा सांपडत नाही; याचे कारण त्या धर्मात ज्ञान व श्रद्धा यांची उत्तम सांगड घातलेली आहे.

पृथ्वीवरके ठळक ठळक धर्म म्हणजे हिंदुधर्म, ख्रिस्तीधर्म, व मुसलमान धर्म. यांपैकी शेवटच्या दोन धर्मात धर्मवेडाच्या व धर्मयुद्धाच्या पायी लाखां कोकाच्या प्राणांची कशी हानि झाली, ते इतिहासज्ञांस विदितच आहे. हिंदु-धर्माला सुद्धा धर्मवेडाचा चटक अगदीच बसला नाही, असे म्हणणे धाट्याचे होईल. मुसलमानधर्मा धर्मवेड्यांनी काफर पाहिला की केली त्याची सुता, किंवा तोबलीच त्याची मान, असा हुतूतू असे एशियाखंड व युरोपचा काही भाग यांत एका काळी घातला होता. ख्रिस्तीधर्म हा यहुदी धर्माचा अंकुर म्हणून धर्मवेडाचे पितृधनही त्याला घ्यावे लागले. जेथे युक्तिवाद खुंटतो, तेथे शक्तीचे प्रदर्शन करून धर्माला पुष्टि आणण्याचे वेडेपणाचे प्रयत्न होत असतात. ख्रिस्तीधर्माचे असेच झाले. प्रॉटेस्टंट मताळा युक्तिवादाने खोहून काढता येईना, तेव्हा अधिकाऱ्याच्या जेरावर रोमन कयाथोलिक पंथाने प्रॉटेस्टंट्यांचा व पुढे प्रॉटेस्टंट्यांनी कयाथोलिकांचा छळ व रक्तपात केला. हिंदुधर्मात सुदैवाने इतक्या थराळा गोष्टी कधीच येण्या नाहीत. तथापि शैव आणि वैष्णव, यांच्यांतल्या सारखे तीव्र व कित्येक वेळां युक्तीशी अगदी विरुद्ध असे विरोध व त्या-पासून उत्पन्न होणारे द्वेषाचे परिणाम यांपासून हिंदुधर्म अगदी अलिप्त राहिला असे मात्र नाही. पण या हिंदुधर्मातलाच एक पंथ जो बौद्धधर्म (किंवा पाहिजे तर त्याला प्रॉटेस्टंट हिंदुधर्म हें नांव द्यावे) त्याला मात्र धर्मवेडाचा फलक

असली मान्यतेत. वा भिन्नशास्त्रांशेन बौद्धधर्माची इतर धर्माशी तुलना करता येत नाही.

बौद्धधर्मात भ्रदेला स्थान नाही, असे जर सांगितले आहे; पण त्यामुळे वाचकांचा थोडासा भैरसमज होण्याचा संभव आहे. भ्रदेला स्थान नाही म्हणजे अंधभ्रदेला थारा नाही, असे समजावे. ज्ञानजन्य जी भ्रदा ती बौद्धधर्मास पूर्णपणे मान्य आहे. जे बुद्धीला अगम्य त्याचा काढ्याकूड करण्याचे ओझे बौद्धधर्म विचारी माणसाचे बोक्यावर लादित नाही. जे काही भ्रदाविशिष्ट धर्म आहेत, त्याचप्रमाणे ईश्वरप्रणीत मानलेल्या प्रभांवर ज्या धर्मांची रचना झालेली आहे, त्या धर्मांची मने झूट म्हणून त्यांचा तिरस्कार करावा, असेही बौद्धधर्म शिकवित नाही. तीं मते खरी असोत, खोटी असोत, त्यांचा कर्म-फलानुबंधितवाची संबंध येत नाही तोपर्यंत त्यांच्याशी विरोधही करू नये, आणि त्यांवर अंधभ्रदाही ठेवू नये, येवढेच बौद्धधर्माचे सांगणे आहे. इतर धर्म-मताविषयीचा हा वदारभाव हे बौद्धधर्माचे तिघरें विशिष्ट आणि अत्यंत प्रशंसनीय लक्षण आहे.

बौद्धधर्माचे जवळें विशिष्ट लक्षण म्हणजे त्याच्या मताचा सार्वत्रिक तत्वांशी असलेला उत्कृष्ट मेळ हे होय. भौतिक सृष्टीतले नियम नैतिक सृष्टीला लावून दाखविणे हा बौद्धधर्माचा उद्देशच होता. बौद्धधर्माचा सृष्टिसाक्षाशी कोठेही व कशा प्रकारेही विरोध नाही. ज्ञानाच्या पायावर त्या धर्माची उभारणी झाली असल्यामुळे कालक्रमाने ज्ञान जितके विस्तृत होत जातें, तितकी बौद्धधर्मास बळकटी येते. बौद्धधर्माला कोणतेही ज्ञान निषिद्ध वाटत नाही. दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या धर्मातून धर्म आणि आधिभौतिक शास्त्रे यांच्यामध्ये लढा पडलेला दिसत आहे. धर्मप्रभात एखादी गोष्ट एक प्रकारची सांगितली असावी, आणि भौतिक शास्त्राच्या सोपक दृष्टीला निराकार्य प्रकार दिसवा; असे झाले म्हणजे धर्म आणि शास्त्र यांची एकवाक्यता करणे कठीण होते. वा दोघात पडलेली खिंड बळी दिलेल्या प्राण्यांच्या रक्षामासाने भरून काढण्याचे प्रयत्न पूर्वच्या काळां झाले, पण त्यांनी ती खिंड भरून निघण्याचे ऐवजी लढत ती वाढतच गेली. काही प्रसंगां धर्म आणि शास्त्र यांच्यातला हा विरोध धर्मवेदाव्यतिरिक्त तमिळूनाडू प्रादेशीय शास्त्राचे दाखले इतिहासात आहेत.

विकसित आगळा नाही, वारें करित बौद्धधर्मात धर्ममार्गाचा दुर्लभ (उपासका इंग्रजीत Dogma म्हणतात तो) विकसित नाही. गणितशास्त्रातले सिद्धांत जसे अबाधित व तर्कपद्धतीच्या दृष्टीने पावांशुद तसे बौद्धधर्माचे सिद्धांत होत. खात मतभेद होण्याका जाणां अवधीन बोधी, त्यामुळे दुराग्रहविचारि, केका प्रवेश करण्यास वाच्य नाही. जें तर्कदृष्ट्या आक्षेपाई, युक्तीच्या दृष्टीने लाज्य, अनुमदाका विद्वद, अनुदारपणाचे किंवा रहस्याच्या स्वरुपाचे दिशेक, तें बुद्धाने उपदेशिलेल्या मूळच्या बौद्धधर्मात सहसा आढळवयाचे नाही. 'गुरुमुष्टि' अथवा गुण असे बुद्धाने काहीं ठेवलेच नाही. गौतमगोपन हे बौद्धधर्माका अज्ञातच आहे. इतकें की, बौद्धांच्या आचारांत सुद्धा सगळे धर्म-संस्कार उचक उचक करण्याची चाल पडली आहे. बौद्धांचीं केणी पहा; खात सगळे खुले दिवाणवाने आढळतील. गुह्यमंत्रासाठीं स्वतंत्र एकतांतलीं अंगा भिळणार नाही. बौद्धलोक पागोड्यांत (मंदिरांत) प्रार्थना करतात, ती सुद्धा खुल्या जागेतल्या व्यासपीठावरून करतात. त्या जागीं हव्या त्या वेळीं हवे त्याका जातां येत. थोड्या वर्षांपूर्वी तिबेटांत कोणाका जाण्याची परबावणी नव्हती, पण यांचे कारण राजकीय स्वरुपाचे होत. बौद्धधर्मीयां त्या बोधीचा अर्थाभर्या संबंध नव्हता.

बौद्धधर्म हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मोठा अभिमान आहे. धर्म हा ज्याचा त्याका, त्याची निवड करणांत जुलुम उपयोगाचा नाही, असें त्यांचे मत आहे. खुद गौतमबुद्ध आपल्या शिष्यांना धर्माच्या बाबतींत कधींही सक्त करीत नसे. व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अभिमान हे देखीक बौद्धधर्माचे सहावे विशेष लक्षणच म्हणतां येईक. अंतःकरणांत परिवर्तन बदलसमाप्चून पुढच्या बाक्य आचरणाक नव्हत देणें ही मोठी चूक आहे, ही मोठ बौद्धधर्मात प्रचल आहे. विचमुष्टि ही मुख्य अलस्यामुळे ती ज्याची क्षात्री जखेल, त्याका सद्यर्थाचा धर्म पुढता दाखविणें येवढें काम पाहिजे तर बुझण्यानें करावें. त्या मार्गानें जणें न जावें हा अर्थीत ज्याका त्याचा विचार आहे. ज्याका खरोखर भूक कामली अनेक त्याच्यापुढें पंचपक्वान्तांचें ताट आल्यावर तो तें फक्त केव्हाशिकच राह्यावयाक नाही. बरे, जुलूम करून तरी त्याका काय प्राप्त करून ध्यावयाचे होतें ? खरे,

परमात्म्याची संयोग, अस्तुताचा काम वगैरे आश्रित बौद्धधर्म मुक्तीस लावीत नाही. दुःखापासून मुक्ति हें काम तें त्याचें ध्येय आहे; आणि हे तर अजगत्-त्वक (negative) आहे. शिवाय हे ध्येय कृत्यज्ञास्यचा प्राप्तीनें साध्य होणारे आहे, आणि हे ज्ञान ज्याचें त्यानेंच भिन्नविलें पाहिजे असें आहे, तर बौद्धधर्मात जुलुबाळा बाब कोटून मिळणार !

अहिंसा हें बौद्धधर्माचें सातवें कथण म्हणता येईल. अहिंसा या शब्दाचा अर्थ सुसता निराश्रित मोक्षन किंवा पशुलेखनिवारण इतकाच बुद्धाचें ध्येयत्व नाही, तर सा.जगात शक्तिमात्राची अद्वैतभाव ठेवणे, दुष्ट-वाच्या दुःखाचें स्वतः दुःखित होणे, दुष्ट-वाच्या सुखांत आपलें सुख मानणे, असा विस्तृत अर्थ या अहिंसातत्त्वाचा आहे. याकाच बौद्धधर्मधर्मातून ' विश्वमैत्री ' अशी संज्ञा आहे. कीडमुंग्यांचा जीव वाचविणे, त्यावर दया करून त्यांना साखर झाकें घालणे, वगैरे कामे करावीं असें इतर पुष्कळ धर्मातून सांगितलेलें आढळेल. पण बुद्धाचें सांगितली असा प्रकारची अहिंसा फार थोड्या धर्मांत प्रत्यक्ष आचारांत आढळून येईल. सर्व जीवाविषयी अभेदबुद्धि या अर्थानें बुद्ध खरोखर अद्वैतवादी होता. त्यानें हें सुघटें 'वाद' म्हणून सांगितलें नाही, तर प्रत्यक्ष आचरणांत आणून दाखविलें. त्याच्या दृष्टीनें नुसत्या तत्त्वाचा तें आचरणांत आले नाही तोपर्यंत कांही किंमत नव्हती. तत्त्वाप्रमाणें कर्म, हाच त्याच्या धर्माचा अर्थ होता. ज्ञानतरूला कर्मरूपी फळ लागलें, तरच त्या तरूची किंमत; नाहीपेक्षा तें झाड वळत्यासारखेच तो मानित असे. म्हणून अहिंसातत्त्व त्यानें आपल्या चरित्रांत व्यवहाराच्या सर्व अंगाला लावून दाखविलें, आणि हा त्याच्या धर्माचा एक विशेष भाग होता. बौद्धधर्मांत ईश्वरी दयेला जागा नाही ही एक सणीव आहे. पण दुष्ट-वापासून दयेची अपेक्षा करण्यापेक्षा सर्व भूतंवर दयादृष्टि ठेवणे हें त्याच्या दृष्टीनें अधिक श्रेयस्कर होतें.

बौद्धधर्माची जी ही विशेष कथणें वर सांगितलीं, त्यावरून असें दिसून येईल कीं, बुद्धाचा धर्म हा सर्वांना सहज समजण्यासारखा नाही. आपला धर्म हा कोकता यथार्थ रीतीनें समजेल किंवा नाही याविषयी खूद बुद्धाला शंका होतीच. तो म्हणाला, 'मी आपल्या श्रवणधर्माचे संक्षेपतः विवेचन केले काय, आणि

विस्ताराने केले काम सारखेच. ते समजणारी माणसे थोडीच सांपडणार. 'बौद्धधर्माचीं तत्वे समजली तरी तीं आचरण्यांत येण्याका फार कठीण आहेत. शिष्याने शीतमासारखे संपत्ति, वैभवं, व माया यांचा पास तळातट तोडून निश्चयाच्या बळावर अत्यंत दुष्कर कर्त करणारे थोर पुरुष नेहमी थोडेच असणार. शासनाचा त्याग हा सर्वांत मोठा त्याग आहे. तो करण्याचे सामर्थ्य ज्याचे ठायीं आले त्याका दुष्कर असें कांहीं नाहीं. या त्यागाची महती बौद्धधर्मांत विशेष सांगितली आहे, आणि बौद्धधर्माच्या इतिहासांत असा त्याग करणाऱ्या ठळक व्यक्तींची संख्या जितकी मोठी आढळते, तितकी दुसऱ्या कोणत्याही धर्मांत आढळत नाहीं; ही एक ध्यानांत ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे. या बाबतींत बौद्धधर्माच्या बाळोळाक नंबर ख्रिस्तीधर्माचा कागेल. खुद्द शीतमबुद्ध व तत्काळीन कित्येक राजकुलीन पुरुष, राजा अशोकाचा पुत्र महिंद व कन्या संघमित्रा व दुसरे धनवान् आणि कुठशीलवान् स्त्रीपुरुष सर्व वैभवाचा त्याग करून भिक्षु व भिक्षुगीचे व्रत कडे स्वीकारित, आणि देशभर हिंडून धर्मका-यार्थे कसे देह कष्टीत, हे पाहिलें म्हणजे मन आश्चर्याने थक होतें ! आणि तेच बौद्धधर्माचे तत्त्व फादर बॅमियन व मिस क्लारेन्स नायडिंगेल यांच्यासारख्या परोपकारी स्त्रीपुरुषांच्या रूपाने ख्रिस्ती धर्मांत पुढे अवतीर्ण झाले अग्रावे, असेही मनांत येतें. ज्या धर्मानें अशा ठळक रीतीने लोकांच्या अंतःकरणांत परिवर्तन घडवून आणिलें, त्या धर्मांत आणि त्या धर्माच्या प्रचारकांत कांहीं तरी विशेष आकर्षणशक्ति निःसंशय असली पाहिजे. या आकर्षणशक्तीचे स्वरूप भाषेने जरी व्यक्त करतां आले नाहीं, तरी मनानें ते जाणतां येतें, आणि बौद्धधर्मासंबंधानें उग्रानें कांहीं पाहिलें आहे, विचार केला आहे, इति-हासाचे अवलोकन केले आहे, आणि वस्तुस्थिति जाणली आहे, त्याचीं मते त्या धर्ममतांहून किती जरी भिन्न असलीं, तरी बौद्धधर्माच्या कित्येक विशेष लक्षणांवरून आणि विशेषतः त्यानें केलेल्या कार्यावरून त्या धर्माविषयीची पूज्यबुद्धि त्याच्या मनांत पूर्णपणें बाणलीच पाहिजे; आणि त्या धर्माचा योग्य गौरव अशा माणसाच्या हानून झाल्याचाचून कधीं राहणार नाहीं.

उपसंहार.

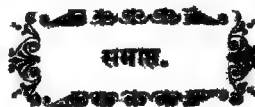
बौद्धधर्माची सामान्य आणि विशेष तरनें यांचें या पुस्तकांत आतां पर्यंत जें विवेचन करण्यांत आलें आहे, त्यावरून हें कोणाच्याही लक्षांत येण्यासारखें आहे कीं, थोड्या बाबी खेरीज करून बाकीच्या ठळक ठळक बाबतींत बुद्धानें शुद्ध, व निर्भेक अशा उपनिषद्दर्मावरून आपल्या धर्ममताची स्थापना केली, आणि त्या धर्माची उपयुक्तता कोकाच्या खरोखर प्रसारास येईल अशा उपायांची योजना करून आपल्या मतांचा प्रसार केला. जगाचें कल्याण इच्छिणाऱ्या गुरूनें जें करावयास पाहिजे तेच बुद्धानें केलें. लुप्तत्वा तत्त्वज्ञानाच्या सूक्ष्म तंतूंत गुरफटून न राहतां किंवा अगडगंज परिभाषा वापरून कोकांना मोहांत न पाडतां जगांत अधम वासना व इच्छित वस्तूंचें क्षणिकत्व हीं मनुष्याच्या दुःखाच्या मुळाशीं आहेत, या वासना प्राण्याला दुःखी करतात; इतकेंच नाही, तर जन्मांतरीं सुद्धां त्याचा पिच्छा पुरविताना, आणि म्हणून प्राण्याला भ्रमांत व भवचक्रांत पाडणाऱ्या अधम प्रतीच्या ऐहिक वासनांचा त्याग करणें हें मनुष्याचें कर्तव्य आहे, असेंच खरा सद्गुरू कोकांना सांगणार नाही काय ? बुद्धानें तरी हेंच केलें. वासनांचा त्याग करणें ही सामान्य गोष्ट नाही, महान् दुष्कर गोष्ट आहे, म्हणून हळू हळू त्या गोष्टीचा अभ्यास करणें जरूर आहे; आणि तो अभ्यास म्हणजे आत्मसंयमन करणें व दुष्प्राच्या दुःखानें स्वतः विव्दळ होणें हा होय. हा अभ्यास करण्याचा कांहीं ठराविक क्रम खरा सद्गुरू घालून देईल; व असुक नियम पाळा म्हणजे ही दुष्कर गोष्ट हळू हळू सुकर होईल असें तो सांगेल. बुद्धानें तरी हेंच केलें. ज्यांनीं अधम प्रतीच्या वासना व मनोविकार यांचें दमन केलें, आणि त्याबरोबरच सौजन्य, नम्रता, दया, कृपा, मैत्री इ. गुणांचाही विकास केला, त्यांना तो या पुढचा म्हणजे स्वार्थयज्ञाचा, अहंकाराच्या त्यागाचा आणि विश्वमैत्रीचा धडा घालून देईल. बुद्दगुरूनें तरी यादून निराळें काय केलें ? खरा सद्गुरू आपल्या शिष्यांना

असें सांगेऊ कीं 'बाबावो, या जगांत कार्य आणि कारण यांचा नित्य संबंध आहे. कारणांची कार्ये आपणांस दिसलीं जाईल, म्हणून तीं मात्कीच जाईल असें समजणे हें अज्ञान आहे. ती घडामोडींची, लुप्तपथांची जाईल. म्हणून तुम्ही जें आचरण कराक त्याचे परिणाम भोवल्यावांचून तुमची सुटका नाही. तुमच्या अज्ञातकारणांचे जांगले फळ व दुराचरणांचे वाईट फळ तुम्हांला भिडाल्यावांचून राहावयाचे नाही. कार्यकारणाच्या नित्यसंबंधाच्या अडथेल्याची कोणाची जाण नाही. म्हणून यज्ञयागादिक सर्व झूट आहे; दैवी चमत्कारही खोटे आहेत; ते माणसाला भ्रमांत पाडणारे आहेत. तुम्ही बाह्य वस्तूपासून बळीक मिळण्याची अपेक्षा करूं नका; तत्कीच बाह्यवस्तूपासून दंड प्राप्त होण्याची भीतिही बाळगूं नका. सद्गुणांचे बळीस सद्गुण आणि दुर्गुणाबद्दल दंड दुर्गुण हाच आहे. कारण, या दोघांचेही मनुष्याच्या शीलावर जे परिणाम घडतले त्यांमुळेच त्याच्या शीलांत परिवर्तन घडों, आणि शीलाच्या द्वारे आत्माला सद्गति किंवा दुर्गति प्राप्त होते. म्हणून 'उद्धरेदात्मनात्मानम्' हें शीलावश्यक सत्य आहे, असा अडक विचार ठेवा; खरा सद्गुरु आपल्या शिष्यांना असेच सांगेल. बुद्ध्याच्या उपदेशाचा मथितार्थ तरी हाच आहे. आपल्या शिष्याच्या मनावर बरीक गेष्टी विचबितांना खरा सद्गुरु गूढ, अज्ञेय, किंवा बुद्धीच अशी साक्षतत्वे सांगून त्यांच्या मनाला कधी भ्रमांत पाडणार नाही. जें ज्ञानातीत, अगम्य आणि दुर्ज्ञेय आहे, तें सांगण्याचा आव न चालतां कोणी असें प्रश्न केल्यास मौनव्रत धारण करील किंवा तुम्ही या आनगतीत पडूं नका, कारण या गोष्टींचा कथ्याकूट करण्यापासून फायदा नाही असें स्पष्ट सांगेल. बुद्धानें तरी हेंच केले.

बुद्धाचे उपदेश व उपनिषद्प्रणीत तत्वे यांमध्ये मुख्य बाबतींत असलेले साम्य इतकें ठळक आहे कीं, त्याच्याकडे विद्वानांचे लक्ष अद्याप कसें येळें नाही हें आश्चर्य आहे. हें साम्य काकतालीय न्यायानें आलें आहे असें कदाचित् कोणी म्हणतील. पण तें म्हणणें सयुक्तिक नाही. कारण कीं, बुद्धाच्या काळ आणि उपनिषद्प्रणीता काळाच्या मनावर उत्तम प्रसंग जेव्हा झालेला होता तो काळ यांच्यांत हजारों वर्षांची खिड पडली होती, अशांतला प्रकार नाही. खुद्द बुद्धाच्या काळी जरी उपनिषदांतर्गत तत्वे आणि प्रत्यक्ष आचार

यांच्यांत कोणी वाचतोत सर्वेच अंतर घडते होते. तरी उपनिषत्प्रणीत तत्वे विचारांच्या दृष्टीने तरी सर्व हिंदुधर्मीकांना मान्य होती. बुद्धाचे ज्ञान वस तत्त्वोच्य-
 ष्टकार्यासून आकित राहिले असेक, किंवा ज्ञाने त्यांच्याचदक कधी विचा-
 रच केला नसेक, या दोन्ही गोष्टी अक्षमयगीच आहेत. उर्वाचा बुद्धाने मुद्द केले
 होते त्यांच्या उपदेशाच्या ओघांत तीं तत्वे बुद्धाच्या अर्वाची वळकेंच अक्षम्यी
 पाहिलेत, आणि खरी छुद् त्या गुह्ये आचार मूळ उपनिषत्प्रणीता अनुस-
 रण नसले, तरी बुद्धासमस्या विचारवंत मान्याची सूत्र दृष्टे या तरांच्या
 विचारांकडे लागली असली पाहिजे. त्यांचा विचार केव्हापर्यंत तीं तत्वे व-
 प्रत्यक्ष आचार यांच्यांत दिसून येवारे अंतर काढून टाकण्याकडे त्यांच्या
 सारख्या थोर पुढाच्या मनाचा कल होणे स्वाभाविक होते या कलक्या-
 गोष्टींचा विचार केला आणि बुद्धाने पुढे विचार व आचार यांत प्रेक्षे इत्या-
 व्याविषयी आपल्या शिष्यांना ज वारंवार निघून सांगितले ते पाहिले,
 म्हणजे उपनिषद्दर्मीची तत्वे व तरकाळीन आचार यांच्यांतली खिड भरून
 काढणे हे आपले जीवितकर्म्य बुद्धाने ठरवून ठेविले होते, आणि ते कार्य
 त्याने अपेक्षातीव प्रमाणाने सिद्धीला नेले, असे म्हडण्याचाचून राहणत नाही. हा
 माझ तर्क खरा असेक तर बुद्धाचा धर्म हा उपनिषद्दर्प किंवा छुद् ब्राह्मणधर्म
 यांचा विरोध करणारा नसून तो प्राटेस्टंट ब्राह्मणधर्म होता, असे जे मी मागे
 एका प्रकरणांत म्हटले आहे, त्यांत तथ्यांश किती आहे ते छुद् वाचकांच्या
 नजरेस आल्याचाचून राहणार नाही; आणि बुद्धाने उपनिषद्दर्प व दर्शनयांतरा
 मुख्य मुख्य मोठी व्ययहारांत आणून पूर्णपणे उपनिषद्दर्माचे पुनरुज्जन कर-
 ण्याचे सकार्य संकराचार्यांच्या अगोदर कित्येक वर्षे करून ठेविले होते, व
 त्याच कार्याचे सातत्य संकराचार्यांनी बौद्धमतांत पुढे जो अट्टाकार मांडला
 त्याचे विरुद् आपले वाचकास जाणवून कायम राहिले असे जे माझे मत विचारा-
 अंती झाले आहे त्यालाही सुद्धाची अनुमति मिळेल, असा मला पूर्ण भरंवसा
 वाटतो. ज्या तरी *The Creed of Buddha* या पुस्तकाचे
 कर्ते भि० एडमंड होल्मस् या पाश्चात्य विद्वानाशिवाय माझ्या या मताचे पुष्टी-
 करण कोणी पाश्चात्य विद्वान् करीत असलेके मला ठरक

नाहीत. आत्मच्या कोकाली जरी बुद्धाची वृथानवतारीत मगना केलेली आहे, तरी आत्म्याने प्रसन्न बुद्धाचे मत स्वस्थाने मान्यतेक व आत्म्याच्या बाबत विरोध करणारे, मत अस्वीकार आहे. पाश्चात्त्य विद्वानांकडे पाह्यावे तर बौद्धधर्माचे मांड अस्वीकार्य केलेले प्रे० व्हिग डेव्हिड्स, डॉक्टर व, प्रो० ओल्डनबर्ग, डॉ० कोपलस्टन, डॉ० पियेक, कार्बोल्फी सेन्ट हिलेर, बॉरन प्रकृति विज्ञान मंडळीच्या मांडी मंडळीक असा संभव आण दिवत नाही. बुद्धाच्या उपदेशाच्या संदर्भावरचा मांडा मंडळीक रचोची संमति मिळण्याचे मार्गांत येणारे एक मोठे विघ्न आहे. रचोच्या भर बुद्धाच्या कर्तृत्वाचा अर्थ आत्म्याच्या बाबत बुद्धाचा विरोध अर्थविषयाकडे ये-
 ञ्चावर विशेष आहे. पण बुद्धाचा काळ, त्या काळाची परिस्थिति आणि सुधारक या दृष्टीने त्याचे उच्च ध्येय या रचोच्या विचार ते, कथित नाहीत, अशी मांडी समजत आहे. बुद्ध हा एक मोठा गुरू होता इतकंच नाही, तर तो जगात आत्मपर्यंत कोणी झाला नाही. येवढा सुधारकही होता, हे त्यांचे मान्य आहे. जी विचारतो की, खऱ्या सुधारकाचे उच्च ध्येय काय आहे? माणवी परंपरा अजीबात नष्ट करून अगदी कोरी पाटी घेऊन तिच्यावर लिहिणे हे काय? के० बा० न्यायमूर्ति रानडे यांनी सामाजिक परिषदेच्या पीठावरून भाषण कर-
 तांना असे सांगितल्याचे मला स्मरते की हे खऱ्या सुधारकाचे ध्येय नाही. त्याने माणचे सुमने पुसून टाकावयाचे नाही. तर जुन्या परंपरेत जो अनिष्ट व हानिकारक भाग असेल तेवढा पुसून टाकून इष्ट सुधारणेच्या भरताने माणच्या परंपरेची पूर्तता करावयाची, हेच सुधारकाचे खरे कर्तव्य आहे. सुधारणेचा प्रसार असावेच झपाट्याने होईल व होतो. बुद्धाने पूर्वीची परंपरा अजीबात नष्ट करून अगदी नवी परंपरा चालून देली असती, तर त्याच्या धर्माचा जम-
 भर प्रसार जो अगदी अल्प अवघांत झाला तो कधी तरी झाला असता काय? हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचा ज्ञात मनाने सुद्ध विचार करोत अशी प्रार्थना करून म. हे अंगीकृत कार्य येथे संपवितो.

समाप्त.

**या पुस्तकाच्या रचनेच्या कामी साहाय्य
झालेल्या ग्रंथांची यादी.**

- 1 Prof. Rhys David's Buddhism,
- 2 " " Buddhist India.
- 3 Mrs Rhys David's Early Buddhism.
- 4 Vincent Smith's Asoka (Rulers of India series)
- 5 H. Oldenberg—Buddha, his life and order.
- 9 Prof. Rhys David's American Lectures.
- 7 Kern's Manual of Buddhism.
- 8 P. Dhalko's Buddhist Essays.
- 9 Warren's Buddhism in Translation.
- 10 Paul Carus—The Gospel of Buddha.
- 11 Col. Alcot's Buddhist Catechism.
- 12 Subhadra Bhikshu's Buddhist Catechism
- 13 Epigraphica India.
- 14 Indian Antiquary.
- 15 Dr. Copleston's Buddhism in Ceylon.
- 16 Hackman's Buddhism as a Religion.
- 17 D. N. Pal—Religion of the Hindus vo. III.
- 18 Compendium of Buddhist philosophy (Pali-
Text society.)
- 19 A. Dharmapal—Life and teachings of Buddha.
- 20 Edmund Holmes—The creed of Buddha.
- 21 Jataka Tales.
- 22 Buddhism and its Christian critics.
- 23 Therigatha
- 24 Dr. Bhandarkar's Early history of the Deccan
- 25 Journal of the Pali Text society.

- 29 The National magazine of Calcutta.
 27 Mc Crindle's Ptolemy.
 28 Cunningham-Geography of Ancient India.
 29 The Indian Review (Madras)
 30 Cunningham- Corpus Inscriptionorum
 31 Archeaological Reports.
 32 R. C. Dutt-History of Ancient civilisation
 in India.
 33 V. Smith's Early History of India
 34 Senart-Mahavatthu.
 35 Journal of the Buddhist Text society. Etc.

संस्कृत.

- ३६ प्रबोधचंद्रोदय.
 ३७ ललितविस्तर.
 ३८ बुद्धचरित.
 ३९ अवदानकल्पलता.
 ४० शांकरदिग्गज्य
 ४१ सर्वदर्शनसंग्रह.

मराठी.

- ४२ प्रो. धर्मानंद कोसंबी-बुद्ध, धर्म आणि संघ.
 ४३ पारखी शास्त्री-धी.इ.प.
 ४४ बापटशास्त्री-बौद्धदर्शनसार.
 ४५ विविध ज्ञानविस्तार. इ० इ०.

बंगाली.

- ४६ प्रो. सतीशचंद्र विद्याभूषण-बुद्धदेव.
 ४७ सत्येंद्रनाथ टागोर-बौद्धधर्म.
 ४८ किशोरी मोहन राय-कर्मफल.
 ४९ विश्वकोष.
 ५० प्रवासी, साहित्य, आरती, भारतवर्ष इ. मासिक पुस्तकालये लेख.

(हा ग्रंथ हे. म्ह. हें सोसावदीने पसंत करून
ग्रंथकारास बक्षीस दिले आहे.)

रामकृष्ण-वाकसुधा.

प्रथमवृष्टि.

लेखक—कृष्णाजी गोविंद किनरे.

स्वामी विवेकानंद यांचे गुरु श्रीरामकृष्ण परमहंस यांनी आपल्या शिष्यांना व भक्तांना भाषणप्रसंगानुसारेने जो अमृततुल्य बोधोपदेश केला, त्याचा यांत संग्रह आहे. यांत ज्यांचे विवेचन आले नाही, असा एकही धार्मिक प्रश्न नाही. तसे गहन पण विवेचन अत्यंत सुबोध व मनोरम असून दाखले अगदी साधे, रोजच्या व्यवहारांतले, भौजेचे व मनाला तेव्हाच पटणारे असल्यामुळे ग्रंथ कादंबरीसारखा रसाळ आहे. इतका सोपा व सामान्य वाचकांसाठी मनोरम असा धार्मिक ग्रंथ हा मराठीत पहिलाच. चित्रमयजगताचे द्वारे महां. राष्ट्रांने या सुबेची लजत पाहिलीच आहे, तेव्हा जास्त वर्णन नको. ग्रंथाचे आरंभी परमहंसांचे मनोरम व बोधप्रद चरित्र विस्तृतपणे दिले आहे. छायाई सुंदर. बांधणी मजबूत. चार सुबक चित्रे. पृष्ठे २८८. किंमत ११ रुपाया, ट. ख. निराळा.

अभिप्राय.

केतरी—भाषांतर गोड व कविता त्याहुनही गोड आहेत. साविक लोकांना आनंदजनक व परमार्थविषयांकडे चिह्नितप्रकृ दृष्टीने पाहणारांस वाचनीय आहे. पुस्तकाचे बाष्पांग चांगले आहे. मुमुक्षु-ग्रंथांतील विषयांची तारीफ प्राकृत जनांनी काय करावी ? सिद्धांची स्वानुभवाची बाणी, सगुणप्रेम व नामस्मरणाचा उपदेश फार मौलवान आहे. आनंद—पुस्तकांत घातलेली पदे फारच सुरस व हृदयंगर झाली आहेत. ज्ञानप्रकाश—या पुस्तकाची भाषा सुबोध व अकृत्रिम आहे. बालबोध—पुस्तक अमृततुल्य आहे, संग्रहा आहे. इंदुप्रकाश—रा. किनरे यांचे भाषांतर फार सरळ, आटप-शीर, ठळक आणि जोरदार आहे. दीनमित्र—पुस्तकांत सुबेचे अठ-

वसिष्ठ येंच आहेत, परंतु ते मोठे आहेत. स्वामदेसचैमव-वेदान्तांतील गहनभाग सोप्या व मनोरंजक रीतीने कळण्यास हे कार उपयोगी आहे. मराठासिद्ध-हे अमृतविंदु अमृतगुह्यच आहेत. ज्ञानोदय-बाबु रामकृष्ण यांची विषयप्रतिपादनाची शैली त्यांच्या सोप्या व बहिष्काटीतल्या दाखल्यांनी सुगम झाली असून वाचतांना मनाला आनंद वाटतो. बकुल—ही सुभा जशी एखाद्या मोक्षमिथुना निःशंक करून तन्मय करील, त्याचप्रमाणे एखाद्या प्रणयलोलुप रंगेक वाचकालाही सात्विक आनंदात पोहोचव्यास लावील, विवेकविमूढ मनुष्यास त्याच्या इच्छेविरुद्ध पण त्याच्याच सुखीने आत्मानात्म-विवेकाच्या भारास लावील, इतकी हिची शक्ति आहे; इतकी इच्छात जाऊ आहे. शुभसूचक—धर्मासारख्या गहन विषयांतील तत्त्वांचे विवेचन व्यव-हारांतील दृष्टान्त व दाखले देऊन इतके सुबोध झाले आहे की, ते कंटाळा न येता कोणालाही सहज समजल्याशिवाय राहणार नाही. सुबोधपत्रिका—रामकृष्णांची वचनें मननीय अशी वाटतात व त्यांच्याविषयी आदर वाटू लागतो. प्रभात-माषा चांगली असून मःषांतर उत्तम साचले आहे. कवित ही मोठे आहेत. लोकशिक्षण-स्वाभो विवेकानंद बगैरे अनेक शिष्य श्रीराम-कृष्ण परमहंस यांच्या दर्शनाला येत. तेव्हां अनेक विषयांवर संभाषणे होत. ती एका विद्वान् शिष्याने टिपून ठेवली व बंगालीत छापली, नंतर इंग्रजीत छापली, त्यांचे हे मराठीत रूपांतर आहे. बंगाल्यांतील हल्लीच्या जागृतीच्या मुळाशी श्रीरामकृष्ण परमहंस यांची व यांच्या शिष्यांची कामगिरी हीच प्रमु-खत्वाने आहे. त्यांचे दृष्टान्त फार समर्पक असून अगदीं साधे आहेत. ठिक-ठिकाणी प्रेमळपणा ओतप्रोत मरलेला आहे. एकंदरीत पुस्तक अंतर्बोध्य सुंदर आहे. याबद्दल आपांतरकार व प्रकाशक या दोघांचेही अभिनंदन करणे जरूर आहे.

श्रीमत्स्वामी विवेकानंद

यांच्या

मुलाखती व संभाषणे.

महाराष्ट्र-समाज जागृत व कर्त्रोन्मुख व्हावा या हेतूने, स्वामी विवेका-

नंदीच्या सर्व व्याख्यानोन्ने व लेखोन्ने उत्तम लेखकाकडून सवरीने सरळीत कपोतर करवून ते 'विवेकानंद-पुस्तकालय' या नावाने प्रसिद्ध करण्याचे आम्ही योजिले आहे. उपरिनिर्दिष्ट पुस्तक हे या मालेतील पहिले असून ते विक्रीस तयार झाले आहे. रामकृष्ण-नाममुक्तेचे लेखक रा. कृष्णार्च्योविद किनरे यांच्याच हातून या पुस्तकाचे भाषांतर झाले असल्यामुळे ते कसे बघले असेल, हे निराळे विहायचास नकोच. आरंभी त्यांनी विवेकानंद यांचे चरित्र दिले असून 'श्रीरामकृष्ण' व 'विवेकानंद' अशी दोन सुंदर चित्रेही वातली आहेत.

याचे दोन पोटभाग आहेत: मुळाखती व संभाषणे. स्वामींची मते व कार्यक्षेत्र समजावून घेण्याकरितां येथील व पाश्चात्य देशांतील वर्तमानवर्जांच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या मुरामे 'मुळाखती' घेतल्या, त्या वेळी त्यांच्या प्रश्नां, तारांत अनेक विषय ओघाने आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे खांचा मुकाम कळकल्यास अद्यतना त्यांच्या भेटीकरितां आलेल्या हजारों लोकांनी त्यांना अनेक प्रचलित विषयांसंबंधाने जे अनेक प्रश्न विचारले व त्यांची स्वामींनी आपल्या अधिकारयुक्त वाणीने जी उत्तर दिली त्यांचा समावेश 'संभाषणे' या भागांत केला आहे.

शिक्षण, औपेक्षिक, औद्योगिक शिक्षण, धार्मिक शिक्षण, ब्रह्मचर्य, विवाह, नाकविवाह, पुनर्निवाह, जातिभेद, वर्णभेद, गायनशास्त्र, कलाकौशल्य, धर्मांचो सर्व अंगे व उपांगे इत्यादि नानाविषयांवरची मार्मिक मते या एकाच पुस्तकांत पहावयास सांपडतील. पृष्ठे १००. किं. १ रु. ८. स. निराळा.

अभिप्राय.

केसरी---'मुळाखती व संभाषणे' यांतील भाषा व विचार अत्यंत वाचनीय आहेत. या भाषांतराची भाषा सुबोध, मधुर व मूर्ळांतील स्वारस्य कायम ठेवणारी आहे. आणि हिंदुधर्माची महति कशांत आहे; सद्गुतन, ब्रह्मचर्य, स्वार्थत्याग, अल्पविश्वास व देशभक्ति यांत काय सामर्थ्य आहे; ईश्वर व हिंदुस्थान यांनी एकमेकांपासून काय शिकविले.....बरेच महत्वाच्या विषयांवरिक उत्कृष्ट विचार या पुस्तकांत आहेत. पुस्तकाचे वाखाण सुंदर आहे.

मुमुक्षु—कामद, छपाई, बाईडिंग वगैरे उत्कृष्ट केल्याबद्दल जसे रा. भट आणि मंडळीचे अभिनंदन करावेसे वाटते, तसेच भाषांतर सरळ, प्रेमळ व मुळांतील स्फूर्ति कायम ठेवून केल्याबद्दल रा. किनरे यांचे आम्ही सप्रेम अभिनंदन करितो. **इंदुप्रकाश**—रा. किनरे यांनी भाषांतराचे काम समाधानकारक रीतीने केले आहे. त्यांची भाषा गोड, असेंदिग्ध व प्रेमळ आहे. देशाच्या पारमार्थिक उन्नतीसाठी अशा प्रकारच्या तेजस्वी ग्रंथांची फार आवश्यकता आहे. **बालबोध**—विषयाची निवड फार चांगली आहे. अत्यंत बोधप्रद व विचारणीय आहे. भाषा चांगली, शुद्ध, गोड व रसळ आहे. **पंचमज्जारज**—साध्या व मूळस सोडून नवलेल्या गोड भाषेत हे भाषांतर केले असल्याने महाराष्ट्रवाचकांवर खरोखर मोठे उपकार झाले आहेत. पुस्तक अंतर्भाव्य चांगले आहे. **ज्ञानोदय**—एकंदरीत धर्माचा शास्त्रीयरीत्या उलगडा करण्याची (स्वामीजी) रीत फार चांगली आहे व ती सर्वांस मान्य करण्यास हरकत नाही. हिंदुधर्माचे ज्ञान मिळविण्यास हे पुस्तक सावनीभूत होईल. **शुभसूचक**—मुळाखतीत व संभाषणांत अनेक विषयांचा उद्‌घोष झाला असून लोकांनी विचारेलेल्या अनेक संकांचे समाधान स्वामींनी फार मार्भिकपणे केलेले आहे. **विविधज्ञानविस्तार**—पुस्तकाची भाषा विषयास अनुसर अशी असून सुबोध आणि सरळ आहे. **ज्ञानप्रकाश**—भाषांतर फार चांगले साधले आहे. **लोकाशिक्षण**—सनातन धर्माची अंगे व उपांगे इ. तसेच शिक्षण, ब्रह्मचर्य, विवाह, जातिभेद, स्वार्थत्याग, देशभक्ति इ. अनेक विषयांवर स्वा-
म्यांचे वक्तृत्वपूर्ण व जोरदार भाषेतले विचार प्रस्तुत पुस्तकांत वाचण्यास सोपडतील. अशा तेजस्वी ग्रंथांची मराठीच्या वाङ्मयांत भर पडेल तितकी हवी आहे. भिकार कादंबऱ्या व चडोर गोष्टी इ. च्या माळा काढण्यापेक्षा अशा बहुमूल्य व लोकांना मार्गदर्शक पुस्तकांचे प्रकाशन करण्याचे ब्रत रा. भट आणि मंडळी यांनी चालविले आहे, हे त्याच अत्यंत भूषणावह आहे. अंतरंगाप्रमाणे पुस्तकाचे बाह्यांगही चांगले साधले आहे.

भट आणि मंडळी, पुणे शहर.

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० २६४ (०६) झापटे
लेखक झापटे, वासुदेव गोविन्द
शीर्षक बीछ पव जन्मवा
खण्ड ५४६ क्रम संख्या